

لمصنفين دلي كافي و ديني ما همتا
ندوة ايين دلي كافي و ديني ما همتا

برهان

مرتبه
عقيق الرحمن بن عثمان

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں غلامی کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت تین روپے

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص متصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے قیمت چار روپے

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

انٹرنیشنل کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں پر مشتمل مشہور جرمن پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریریں جنہیں پہلی مرتبہ اردو میں منتقل کیا گیا ہے مع مبسوط مقدمہ از مترجم قیمت تین روپے

اسلام کا اقتصادی نظام

پہلی زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے پیش کئے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی ہے۔ طبع ثانی میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں۔ ان اضافوں کے بعد کتاب کی حیثیت کہیں نہ کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسلمانوں کے سینے میں بھی دی گئی ہے قیمت چار روپے

۱۹۴۰ء

نبی عربی صلعم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی استعداد کے بچوں کے لئے سیرت سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و معیت اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت چار روپے

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں و قرآن پاک کا صحیح معلوم کرنے کیلئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی، کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت چار روپے

غلامان اسلام

پچھتر سے زیادہ ان صحابہ تابعین تابع تابعین فقہار و محدثین اور باب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات فضائل کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ قیمت چار روپے

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے ضابطہ اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت چار روپے

یہ نذرۃ المصنفین دہلی قروں باغ

برہان

جلد ہفتم

شمارہ (۱)

جولائی ۱۹۴۶ء مطابق شعبان المعظم ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۲	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۵	جناب مولانا بدیع عالم صاحب میرٹھی	۲۔ حدیث افتراق امت
۲۷	جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ	۳۔ اسباب کفر و جحود
۳۹	جناب لفٹنٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب آئی۔ ایم۔ ایس	۴۔ تہذیب و تمدن آشور
۵۵	جناب قاضی ظہور الحسن صاحب ناظم میوہاروی	۵۔ عبداللہ بن المعتز
		۶۔ ادبیات
۵۷	حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ	تبرکات
۵۸	جناب مآثر القادری	نوائے سرودش
۵۹	جناب الم مظفر نگری	غزل
۶۰	م۔ ح	۷۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

آج کل بعض ادبی رسائل و جرائد میں مولانا حالی کے ایک شعر سے متعلق بڑی پچپ بچٹ چل رہی ہے شعر یہ ہے
 حالی اب آؤ پیروئے مغربی کریں بس اقتدائے مصحفی و میر کر چکے
 گفتگو اس میں ہے کہ پہلے مصرع میں جو ”پیروئے مغربی“ ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک گروہ
 جس میں بعض یونیورسٹیوں کے مشہور اساتذہ اردو اور بعض مشہور ادیب شامل ہیں۔ ان کو اس پر اصرار ہے کہ
 ”پیروئے مغربی“ سے مراد مغرب کی پیروی ہے اور اس طرح گویا مولانا حالی اس بات کی دعوت دے رہے ہیں
 کہ اب شرقی اور ایشیائی شاعری کے طرز کہن کو چھوڑ کر مغرب کے طرز شاعری کی پیروی کرنی چاہئے۔ لیکن دوسرے
 گروہ کا خیال یہ ہے کہ ”مغربی“ فارسی کا ایک مشہور صوفی شاعر ہے جس کا تذکرہ مولانا جامی نے نفحات الانس میں
 اور محمد عوفی نے باب الالباب میں کیا ہے۔ مولانا حالی کی مراد یہی شاعر ہے۔

اس سلسلہ میں بعض اجاب نے ہم سے بھی استصواب کیا ہے۔ اس بنا پر گزارش یہ ہے کہ ہمارے نزدیک
 یہ تو بالکل طے شدہ ہے کہ ”مغربی“ سے مراد مغرب کا طرز شاعری ہرگز نہیں ہے کیونکہ اول تو ”پیروئے مغربی“ کی
 ترکیب ترکیب اضافی ہے نہ کہ توصیفی جس کے معنی یہ ہیں کہ ”مغربی“ کی پیروی۔ اگر اس سے مراد مغرب کی پیروی
 لی جائے تو اس صورت میں ترکیب توصیفی ہوگی اور اس طرح خواہ مخواہ ایک تکلف بارد لازم آتا ہے کیونکہ اگر
 مغربی کو پیروی کی صفت قرار دیا جائے تو یہ فقرہ ہی سرے سے مہمل ہو جاتا ہے۔ مغربی پیروی اور مشرقی پیروی کے
 کوئی معنی نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ پیروی تو کسی چیز کی ہوتی ہے اس کا ذکر ہونا چاہئے اور یہاں کوئی ایسی چیز مذکور نہیں
 ہے بلکہ محالہ ترکیب۔ تا توصیفی ہونے کی صورت میں ”مغربی“ کے لئے ایک موصوف۔ خواہ وہ ”طرز“ ہو یا ”فکر“ یا
 ”شاعر“ یا کوئی اور محذوف ماننا پڑے گا اور اس وقت فقرہ کا مطلب طرز مغربی یا فکر و شاعر مغربی ہوگا۔

ظاہر ہے کہ اس مطلب کو اس طرح یعنی بجذ موصوف ادا کرنا عجز عن الکلام کی دلیل ہے جو خواجہ حالی ایسے قادر الکلام شاعر سے نہایت مستبعد اور بالکل غیر متوقع ہے۔ اگر یہ فقرہ بجائے مصرعہ اول کے دوسرے مصرعہ میں ہوتا تو یہ کہا بھی جاسکتا تھا کہ قافیہ کی مجبوری سے یہ تکلف گوارا کیا گیا۔ اگرچہ مولانا حالی ایسے شاعر کے لئے یہ تکلف بھی غیر مستحسن ہی رہتا۔ تاہم تکلف کے لئے تو کوئی وجہ پیدا ہو جاتی لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ یہ فقرہ پہلے مصرعہ میں ہے۔ شاعر کی مراد اگر واقعی خراب کی پیروی ہوتی تو وہ اسے اس طرح یا کسی اور طرح ادا کر سکتا تھا۔

آؤ نہ حالی اب کریں مغرب کی پیروی بس اقتدائے مصحفی و میر کر چکے
اس سورت میں شاعر کی مراد واضح طریقہ پر ادا ہو جاتی اور الفاظ کی نشست اور ترکیب کے حسن میں بھی کوئی فرق پیدا نہ ہوتا۔

پھر یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اگر بالفرض مغربی سے مراد طرز مغربی ہی ہے تو مصحفی و میر مراد طرز مشرقی ہوگا۔ لیکن جب شاعر نے دو مشہور شاعروں کے نام لیکر طرز مشرقی سے کنایہ کیا ہے تو اب بلاغت کا اقتضایہ تھا کہ اس کے مقابلہ میں بھی بجائے مغربی کہنے کے طرز مغربی کے کسی نامور شاعر کا نام لیا جاتا تاکہ مقابلہ صورت و معنی دونوں طرح مکمل ہو جاتا۔ یہ ظاہر ہے کہ قابل تقلید شعرائے فرنگ میں سے مولانا حالی کی نگاہ میں اگر کوئی شاعر ہوگا تو وہ بابر ن کیٹس اور شیلے کی قسم کا کوئی شاعر نہیں ہو سکتا جن کا میدان زیادہ تر تغزل ہی ہے اور جو حسن و عشق کے مضامین کے لئے مشہور ہیں بلکہ درد سورتھ، ٹنسن یا مینی سن ایسا ہی کوئی شاعر ہو سکتا ہے جو قومی یا حکیمانہ شاعری اور یا منظر نگاری کے لئے مشہور ہیں پس بلاغت کے اقتضار کے مطابق مولانا حالی اگر چاہتے تو مغربی کے بجائے موخر الذکر شعرا میں سے کسی ایک شاعر کا نام تلفظ کے ادل بدل کے ساتھ بڑی آسانی سے لکھ سکتے تھے۔

ان وجوہ کی بنا پر ہماری قطعی رائے یہی ہے کہ ”مغربی“ سے مراد مغرب کی پیروی ہرگز نہیں ہے بلکہ مغربی کوئی شاعر ہے اور مولانا حالی کا اشارہ اس کی طرف ہے۔

اب رہی یہ بات کہ یہ شاعر کون ہے؟ تو بعض ارباب علم و ادب کا خیال ہے کہ یہ شیخ محمد شیریں

تبریزی ہے جو اپنا تخلص مغربی کرتا تھا۔ مولانا حالی کے اس سے تاثر کی وجہ یہ ہے کہ مغربی کا کلام زیادہ تر عارفانہ اور صوفیانہ ہوتا ہے اس بنا پر مولانا حالی کی مراد یہ ہے کہ اب عشق مجازی کے بکھیڑوں سے منہ موڑ کر معرفت حقیقی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اس سلسلہ میں مغربی کا طرز اختیار کرنا چاہئے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ خیال درست اور صحیح ہو لیکن مغربی کے لفظ کو سنتے ہی سب سے پہلے ہمارا جواب اتنا ہی ذہنی ہوا وہ ابن زیدون کی طرف ہوا۔ ابن زیدون عربی کا مشہور شاعر ہے۔ اندلس کا رہنے والا تھا اور اس کی شہرت زیادہ تر اندلس کے مرثیہ گو شاعر کی حیثیت سے ہی ہے۔ اندلس کو عام طور پر مغربی کہا ہی جاتا ہے مولانا حالی ایسے فاضل سے یہ بعید ہے کہ انھوں نے ابن زیدون کا مرثیہ اندلس نہ پڑھا ہو اور پڑھکر اس سے غیر معمولی طور پر متاثر نہ ہوئے ہوں۔ اس بنا پر عجیب نہیں مولانا حالی کی مراد یہ ہو کہ اب مصحفی و میر کا زمانہ نہیں ہے۔ جس میں گل و بلبل اور خدو کا کل کی حکایتیں ہوتی تھیں بلکہ قوم پر ایک عام ادب طاری ہے اس لئے ابن زیدون کی طرح قوم کا مرثیہ پڑھنا اور اس کی حالت زبوں کا ماتم کرنا چاہئے۔

اس بحث میں ہم خواہ مخواہ ترقی پسند ادب کو درمیان میں لانا پسند نہیں کرتے لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ”پیرئے مغربی“ سے جو حضرات مغرب کی پیروی مراد لیتے ہیں وہ زیادہ تر ادب اور تعلیم کی وضع جدید سے تعلق رکھنے والے ہیں اور دوسرے گروہ میں وہ حضرات شامل ہیں جو قدیم وضع تعلیم کے حامل ہیں۔ راقم الحروف نے اس سلسلہ میں اپنے استاد شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب سابق صدر شعبہ عربی و فارسی وار دہلی یونیورسٹی و حال پرنسپل مدرسہ عالیہ رامپور سے بھی تحریراً استصواب کیا تھا اور خود اپنی رائے بھی لکھ دی تھی مولانا مرامۃ الشعر ایسی بلند پایہ کتاب کے مصنف اور علوم مشرقیہ کے فاضل جلیل کی حیثیت سے ہندوستان کے ارباب علم میں اپنا ایک مقام خاص رکھتے ہیں۔ مولانا نے بھی راقم الحروف کی ہی تائید کی ہے اور لکھا ہے ”پیروی سے پیروی طرز مغرب مراد رکھنا یا مراد لینا میرے نزدیک تمثیل ہے“ البتہ مولانا بھی مغربی سے مراد فارسی شاعر ہی لیتے ہیں۔

حدیث افتراق امت

امت محمدیہ کے ۲ فرقے

۳

جناب مولانا سید محمد بدر عالم صاحب میرٹھی ندرۃ المصنفین دہلی

فروق کی یہ کثرت پھر امت محمدیہ کی عقلا کے لئے عجب گرداب حیرت بن رہی ہے۔ ایک مفکر یہ سوچ رہا ہے کہ افتراق و تشتت کی اتنی کثرت میں آخر راز کیا ہے پھر امت محمدیہ کے ۲ فرقوں کو دوزخی کہہ دینا اور صرف ایک فرقہ کو جنتی کہنا اس کے لئے اور بھی مشکل کا سامنا بنا ہوا ہے ادھر ایک مورخ صفحات عالم کی ورق گردانی کر کر کے تھکا جاتا ہے مگر اس کا بیان حدیث کے عدد سے ٹکرائیں لکھتا بہت حساب لگاتا ہے مگر کبھی یہ عدد گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، ان الجھنوں سے گھبرا کر جب وہ نظر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک راہ ہی آسان نظر آتی ہے کہ وہ اس حدیث ہی سے دستبردار ہو جائے جس غریب کو یہ پہلا موقع پیش آیا ہو اس کا گھبرا جانا کچھ موجب تعجب بھی نہیں۔

احادیث میں مفہوم عدد | لیکن ایک محدث جب ان مشکلات پر گزرتا ہے تو دنیا کی حیرت اس کے لہر کی بحث

خود موجب حیرت بن جاتی ہے وہ اعداد و شمار کی بحث کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ اعداد و شمار صرف وقتی استحضار اور شکم کے ذہنی اعتبار کی ایک بات ہوتی ہے کبھی وہ ابہام و اجمال کا ارادہ کرتا ہے تو عدد میں بھی پوری تفصیل اختیار نہیں کرتا اور کبھی تفصیل پر اترتا ہے تو عدد کی بھی تفصیل کر ڈالتا ہے۔ طبیعت کے انشراح اور وقت و ماحول کی وسعت کے لحاظ سے دونوں صورتیں اختیار کر لینا معقول بات ہے افراد کو انواع اور انواع کو اجناس کے تحت میں داخل کرتے چلے جائے تو عدد گھٹتا چلا جائے گا اور اس کے برعکس اجناس و انواع کی تحلیل کرتے جائے تو وہی

عدد بڑھتا چلا جائے گا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں سمجھا جاسکتا۔

اعداد و شمار میں مورخ | اسی طرح اگر کوئی مورخ فرقہ بانی عالم کے متعلق کوئی عدد لکھتا ہے تو یہ اس کی
کا اختلاف نظر | طبیعت پر منحصر ہے کہ وہ کس فرقہ کو کتنی تاریخی اہمیت دینا چاہتا ہے۔ ممکن ہے
کہ بعض معمولی فرقے اس کے نزدیک تاریخی لحاظ سے قلمبند کرنے کے قابل ہوں اور بعض بڑے فرقے
یہ اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ ہر مورخ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مقرر کردہ معیار کے لحاظ سے جو عدد چاہے
ذکر کرے یہاں تطبیق و اختلاف کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مورخ کا معیار اور اس
کی اہمیت وغیرہ اہمیت کا اندازہ نہ لگایا جائے، پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے
اس معیار سے اتفاق رائے بھی کر لے۔ ہر شخص کا ذوق اور اس کا نقطہ نظر علیحدہ ہو سکتا ہے اس لئے
اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی دوسرا معیار مقرر کر لے ان معمولی مقامات پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی
حق نہیں ہے۔

یہاں ہم آپ کے سامنے اسی نوع کی چند احادیث پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ
احادیث میں یہ دن رات کی باتیں ہیں۔ حدیث کی وضع و صحت کا فیصلہ ان پر نہیں ہو سکتا۔
اختلاف عدد کی | (۱) احادیث شعب الایمان میں ایمان کے شعبوں کا عدد کہیں ۷۰ سے اور پورا کہیں
چند مثالیں | ۶۰ سے اور بتلایا گیا ہے۔ کیا ۶۰ کو پھیلا کر ۷۰ یا ۷۰ کو سمیٹ کر ۶۰ کہنا کوئی بہت
ہی بعید از حقیقت بات ہے۔

(۲) بعض احادیث میں روایا صالحہ کو نبوت کا چھالیسواں جزا اور کہیں اس کے خلاف بتلایا
گیا ہے۔ احادیث میں یہاں سخت اختلاف ہے۔

(۳) احادیث تقسیم روایا میں کہیں ثلاثی تقسیم مذکور ہے اور کہیں ثنائی۔

(۴) خصال نبوت کے سلسلہ میں کہیں ۵ خصال مذکور ہیں اور کہیں زیادہ۔

(۵) امت کے شہدار کے عدد میں بھی بڑا اختلاف ہے۔

(۶) کثرت خیر امت کی تفسیر میں صاحب مشکوٰۃ نے جامع ترمذی کی ایک حسن روایت نقل کی ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ۷۰ امتوں میں وہ آخری سترویں امت ہو جو خدا کو سب امتوں میں پیاری امت ہے۔ کیا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کا سترویں امت ہونا تفاوتِ درجات اور مراتبِ خیریت کے لحاظ سے ہو۔

(۷) جامع ترمذی میں ہے کہ اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہیں ۸۰ امت محمدیہ کی اور بقیہ دوسری امتوں کی۔

(۸) صحیح احادیث میں دجالوں کا عدد کہیں تیس اور کہیں ۷۰ تک بھی موجود ہے وغیرہ وغیرہ اختلافِ عدد کے | اس قسم کی احادیث میں علماء کے مختلف نظریات ہیں کوئی محض اپنی ذہانت سے مختلف جوابات | نکتہ طرازیں کر کے ان مختلف عددوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی یہ عذر کرتا ہے کہ ایک وقت آپ کو اس عدد کا علم دیا گیا تھا اس کے بعد اس سے زیادہ کا علم دیدیا گیا۔ محدث مزاج اگر قرائن و کجھ لیتا ہے تو کبھی کبھی اضطراب کی بھی ٹھہرا دیتا ہے۔ محاوراتِ بکلام سے ذوق رکھنے والا اس عدد کو صرف تکثیر کے لئے سمجھتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ جواب ان اعداد میں تو درست ہے جہاں محاورہ عرب میں وہ عدد تکثیر کے لئے مشہور ہو جیسا ۷۰ کا عدد۔ آیت ذیل میں یہی تکثیر کے معنی مراد ہیں۔

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں تو

لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔

بھی ہرگز ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔

اب احادیثِ بالا پر غور کیجئے کیا اگر شوب الایمان شمار کے بعد حدیث کے مذکورہ بالا عدد سے کم و بیش ثابت ہوں تو صحیح بخاری کی اس حدیث کو ضعیف یا موضوع کہہ دیا جائے گا یا اگر دجالوں کا عدد تاریخی لحاظ سے احادیث کے عدد کے موافق ثابت نہ ہو تو اس سارے ذخیرہ احادیث کو ناقابلِ اعتبار ٹھیرا دیا جائیگا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جن دجالوں کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے ان کے عدد شمار میں کسی خاص صفت کی رعایت کی گئی ہو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف ان دجالوں کا عدد بیان فرمایا ہے جن کو قوت و شوکت حاصل ہوگی ورنہ دعویٰ نبوت

بسا اوقات سوادیت اور جنون کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے مدعیین نبوت بے شمار گزرے ہیں ان سے حدیث میں کوئی بحث نہیں۔

صحیح بخاری کتاب الفتن میں ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امرا رجوڑ کے نام (ظالم بادشاہوں کے نام) بتلائے گئے ہیں اگر میں چاہوں تو ان کا نام و نسب تک بتلا سکتا ہوں۔ اس حدیث سے گمان ہو سکتا ہے کہ شاید تمام امرا رجوڑ کے نام ان کو بتلائے گئے تھے لیکن حضرت حذیفہؓ سے مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان قائدینِ فتن کے نام بتلائے ہیں جن کے ساتھ تین سو یا اس سے زیادہ کی جماعت ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عدو شمار بیان کرتے وقت ضرور کوئی معیار ہوتا ہے۔ حسن اتفاق سے وہ معیار یہاں ہمارے سامنے آگیا ہے ورنہ حضرت حذیفہؓ کے متعلق ہم یہی سمجھتے تھے کہ ان کو ہر قائدِ فتنہ کا نام بتلا دیا گیا تھا۔ احادیثِ فتن میں اس عام ابہام و انتشار کے علاوہ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ اہلِ قسم کی روایات احادیثِ حلال و حرام کی طرح عام صحابہ سے دستیاب نہیں ہوتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کا مخاطب ہر ذی فہم اور غیری فہم بنایا نہیں جاسکتا اس لئے اور ابہام و جہل پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ ابہام اس لئے مضر نہیں ہوتا کہ فتنے جب سامنے آتے ہیں تو اہل بصیرۃ پران کا فتنہ ہوتا مخفی نہیں رہتا۔ اس شخص و تعیین کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی کہ یہ فتنہ کونسا فتنہ ہے۔ اسی طرح حدیث زیر بحث میں امت کے افتراق کی پیش گوئی کی گئی ہے اس کا مقصد اس افتراق سے آگاہ کرنا اور ان گمراہیوں کے دور میں اس کی تاکید کرنا ہے کہ دامن سنت اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اسی لئے صحابہ کرام نے اس حدیث کو سن کر یہ سوال نہیں کیا کہ وہ فرقہ کون سے ہیں ان کی علامات کیا ہیں بلکہ یہ پوچھا ہے کہ وہ ایک فرقہ ناجیہ کونسا فرقہ ہے کیونکہ علیؓ کا طعن یہی مقید ہے کہ اس کے فرقہ کی تعیین ہو جائے جب یہ ایک ہی فرقہ ہے تو اس کے سوا رجعتی فرقے ہیں وہ بلا بحث کئے خود بخود باطل فرقے ہوں گے۔ اس لئے صحابہ کے نزدیک اس بحث میں پڑنا ہی ایک دماغی تعزیر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

پس جب تک کہ عدد و شمار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر معلوم نہ ہو جائے مستقیم
لا سناد احادیث کو ضعیف یا موضوع قرار دینا بڑی جسارت اور انتہائی دلیری ہوگی۔ حدیث افتراق
مت بھی اسی سلسلہ کی ایک حدیث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کسی خاص معیار ضلالت و قسب کے
اعتبار سے یہ خاص عدد بتلایا گیا ہو۔

پھر امت کے ۳ فرقوں کا مسئلہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سلسلہ فتن و انقلابات
لی ایک پیشگوئی ہے اور اس باب کی عام احادیث کی طرح اس کے بھی بہت سے پہلو بہم ہیں انہیں اپنے
حال پر مبہم رہنے اور اس ابہام کی وجہ سے حدیث کو موضوع یا ضعیف کہنا بے معنی ہے۔

پیشگوئی کی احادیث میں | فن حدیث پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ دور فتن اور مستقبل کے واقعات کی
ابہام ناگزیر ہے | احادیث میں اکثر ایک نوع کا ابہام ہوتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خبریات

کی جب تعیین کی جاتی ہے تو علی العموم وہ الفاظ کلیات کا جامہ پہن لیتے ہیں اور اس لئے جب انسان
اس کو اپنے محل پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنی صفائی سے اس کا دل چسپاں کرنا چاہتا ہے،
چسپاں نہیں کر سکتا مثلاً تھوڑی دیر کے لئے آپ فرض کر لیجئے کہ زید کی شکل و صورت آپ قید الفاظ میں لانا
چاہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ سیبے نقشہ ہے اور بہت سے بہت اس کا طول و عرض
بتا سکتے ہیں۔ مگر کیا یہ سب الفاظ اتنی تعیین پیدا کر سکتے ہیں کہ پھر دوسری صورت پر اس کا صادق کرنا ممکن
ہی نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ قیود خود زیدی کی صورت کی تشخیص میں اور صعوبت پیدا کر دیں جب
ایک ناویدہ شخص کی تعیین صرف الفاظ سے پوری نہیں ہو سکتی تو مستقبل کے حوادث کی تعیین باوجود ان کے
تنوع اور تشابہ کے کیونکر ہو سکتی ہے۔

شرعیات کا ایک اہم | اتنی تشریح شریعت کے اصل نصب العین کے بھی خلاف ہے وہ اپنے مخاطب
نصب العین | داغوں کو ایسی تربیت دینا چاہتی ہے کہ جو علوم غیبیہ وہ بیان کرے وہ بلا تردد صرف

اس کے اعتماد و ثوق پر قابل یقین ہو جائیں اور اس تسلیم و رضا کی انہیں ایسی علمی مشق حاصل ہو جائے کہ
پھر جہاں ان کے سامنے تفصیل کر دی جائے وہاں تفصیل ہی مناسب معلوم ہو اور جہاں اجمال رکھا

جائے وہاں اجمال ہی پسندیدہ نظر آنے لگے۔ آئیے آثارِ بذیل میں اس تربیت کے آثارِ ملاحظہ فرمائیے۔

خرج عمر علی الناس حضرت عمرؓ ہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں اس

فقال اخرج علیکم ان کی اجازت نہیں دیتا کہ جو واقعہ اب تک پیش نہیں آیا

تسئلونا عما لم یکن فان تم اس کے متعلق مجھ سے فرضی سوالات کرو کیونکہ جو

لنا فیما کان شغلا۔ واقعات کتاب تک پیش آچکے ہیں ہمیں ان کے غورو

لے خوض میں ہی کافی مصروفیت رہتی ہے۔

وکان زید بن ثابت اذا سئل حضرت زید بن ثابتؓ سبب فرضی سوالات کئے

عن شیء یقول کان هذا فان جاتے تو آپ دریافت کرتے کہ کیا یہ واقعہ پیش

قالوا لا قال دعوا حتی یكون آچکا ہے۔ اگر کہا جاتا کہ نہیں تو فرماتے کہ جب تک

لے پیش نہ آجائے اُسے رہنے دو۔

حضرت ابن عمرؓ سے اسلام حجرِ اسود کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کرتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس پر سائل نے یہ فرضی سوالات شروع کر دیئے کہ اگر بھڑھو جائے، اگر میں نہ کر سکوں تو جواب یہ دیا ہے۔

اجعل ارائیت بالیمین لے اپنے ان فرضی سوالات کو یمن میں ڈال

یعنی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کی اقتدار کی پوری کوشش کر اور خواہ مخواہ جان

چرانے کے لئے فرضی سوالات مت کر۔ انسان بااوقات اس لئے سوالات کرتا ہے کہ وہ اس ذریعے سے

مخاطب پر جواب کا دروازہ تنگ کر کے اس کی زبان سے اپنے لئے جواز کی رخصت حاصل کر لے۔

مسرور فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے پوچھا۔

کیا یہ واقعہ پیش آچکا ہے میں نے عرض کیا۔ نہیں تو فرمایا۔

اجمنا یعنی ارجحاً حتی یكون ابھی تو ہمیں آرام سے رہنے دو جب پیش آجائے گا تو ہم

فَاذْكَانَ اجْتِهَدْنَا لَكَ تَبَّارِیْ خَاطِرِ اس میں غور کر لیں گے اور یقیناً اس کا کوئی

رَایِنَا۔ لے کوئی حل بھی اُس وقت ہماری سمجھ میں آجائے گا۔

صرف دماغی تضرعات علی | ان کے علاوہ حضرت عمارؓ حضرت معاذ بن جبلؓ اور دیگر تابعین و علماء سے
جدوجہد میں غل ہوتی ہیں | بھی کثرت ایسے آثار مروی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محض دماغی تضرعات

میں پڑے رہنا انسان کی عملی جدوجہد کے لئے مضرت رساں ہے۔ آج بھی جس قدر بے عمل افراد یا جماعتیں
نظر آئیں گی ان پر غور کرو گے تو ان کا مشغلہ بھی دماغی عیاشی نظر آئے گا اور بس۔ صحابہ و تابعین اور تبع
تابعین کے دور میں اس نظریہ کے متعلق کیا کیا فرق ہوتا گیا اس پر بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔

اجار غائبہ میں | ان آثار سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیش گوئیوں کے سلسلہ میں مذاقِ سلف کیا ہونا چاہئے
مذاقِ سلف | کیا انھوں نے کھلے طور پر ایک ایک بات کی ہندی کی چنڈی کرنے کی جرات کی ہوگی۔

اگر جواب نفی میں ہے تو پھر خود ہی انصاف کیجئے کہ اگر کچھ وجوہات کی بنا پر ان احادیث کے بعض پہلو اسی
زمانہ میں مبہم رہ گئے تو بعد میں اب کون ہے جو ان کو صاف کر سکتا ہے اور اگر نہیں کر سکتا تو کیا اس لئے
اُن احادیث کی صحت پر کوئی اثر پڑنا چاہئے۔

فرقہائے مختلف | جہاں تک ہمارا علم ہے پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ان فرقوں کی نام لیکر
کی تعیین | کسی حدیث میں تعیین نہیں کی گئی ہاں کچھ ایسے اشارات ضرور ملتے ہیں جن سے ان فرقوں

کی تعیین میں مدد ملی جاسکتی ہے۔ نام لے لیکر مدح و ذم کرنا ہماری شریعت کا دستور بھی نہیں ہے۔ فارس اور
اہلِ مدینہ کے فضائل میں متعدد احادیث ملتی ہیں مگر کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہوئی جس میں نام لیکر
ان کا مصداق بتایا گیا ہو۔ علماء نے صرف اپنی جانب سے قیاس آرائیاں کی ہیں۔ پس جب مقامِ مدح
پر نام لینا احادیث کی سنت نہیں تو مذمت کے ذیل میں کسی کا نام لینا کب اس کے بلند اخلاق کا اقتضار
ہو سکتا ہے۔ بلکہ شریعتِ محمدیہ کا یہ ایک عام قانون ہے کہ اگر یہودیسیاں کی بنا پر کسی شخص سے کوئی
معصیت سرزد ہو جائے تو تا امکان اس کی پردہ پوشی ہی کرنی چاہئے حدود کے باب میں شہادت کے اندر

بس قدر شدت اختیار کی گئی ہے وہ بھی صرف ستر اور پردہ پوشی کی حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی شریعت یہ نہیں پابندی کہ پورے ثبوت کے بغیر فواحش اور چناناک جرائم کی اشاعت یا کسی مسلمان کی پردہ دری کی جائے۔

غیرہ بن شعبہ پر تہمت کی | مغیرہ بن شعبہ کے متعلق تہمت زنا پر حضرت عمرؓ کی دعا کا جو واقعہ مشہور ہے اس کا تشفی بخش تحقیق

نشار بھی یہی تھا۔ نکتہ چینوں نے اُسے دوسرا رنگ دیا ہے اور حضرت عمرؓ کے عیوب کی فہرست میں شمار کیا ہے مگر وہ بینوں نے اسی کو بڑی حکمت پر مبنی سمجھا ہے یہ فہم اور رد داسی کو میسر آسکتا ہے جس کو مقاصد شریعت کا پورا ادراک ہو چکی اس کی رعایت کر سکتا ہے کہ اگر اسلام کے دورِ اول میں کسی متقدم شخصیت کے متعلق کوئی غلط الزام حدِ ثبوت کو پہنچ جائے تو آئندہ نسلوں کے لئے وہ کتنا مصرت رسا ہو سکتا ہے۔

واقعہ کی حقیقت یہاں کل اتنی تھی کہ انھوں نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا تھا وہی بڑے عنوان سے مشہور ہو گیا چونکہ اس وقت اس قسم کے نکاح کی حضرت عمرؓ نے ممانعت فرمادی تھی اس لئے انھیں یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا کہ میں نے خفیہ نکاح کر لیا ہے چنانچہ جب عدم ثبوت کی وجہ سے مقدمہ خارج ہو گیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی گئی تو انھوں نے صاف طور پر اپنے نکاح کا حال بیان کر دیا۔

۱۵ انما امر الله بالعدل في شهادته الله تعالى نے زنا کے گواہوں میں عدل اور اس لئے شرط الزناء لاندہ مامور فیہ بالعدل قرار دیا ہے کہ ان معاملات میں (جب تک ثبوت نہ ہو) ولہذا غلظ فیہ النصاب۔ اصل شرط ہے اسی لئے نصاب شہادت میں ۲ شہدے زیادہ سختی اختیار کی گئی ہے۔ (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۸۱)

۱۶ حضرت عمرؓ نے یہ ممانعت اس لئے فرمائی تھی کہ عام طور پر نکاح سر و وجہ سے کیا جاتا ہے یا تو اس میں شرعی مصالح کی پوری رعایت نہیں کی جاتی اس لئے اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کھلے طور پر یہ نکاح کر لیا گیا تو شاید کسی کو اس پر اعتراض ہوگا، یا اس دعویٰ کو فواحش کے لئے آڑ بنایا جاتا ہے حضرت عمرؓ کو ان دونوں باتوں کا سد باب منظور تھا۔ امام ابو حنیفہؒ نے بھی اسی قسم کے مصالح کے پیش نظر انعقاد نکاح کے لئے نصاب شہادت شرط قرار دیا ہے۔ حالانکہ کسی اور عقد میں انعقاد کیلئے

۱۷ روی ابن الفخوی فی البدرا المنیران۔ ابن الفخوی بدر منیر میں روایت کرتے ہیں کہ جس عورت المغيرة ادعی فی تلك المرأة التي روى کے معاملہ میں حضرت مغیرہ کو تہمت لگائی گئی تھی ان کے بھائی نے زوجہ قال دکان پیری نکاح نزدیک وہ ان کی بیوی تھی کیونکہ خفیہ طور پر نکاح کر لینا السرو سادی انہ کان یتبسم۔ ان کے نزدیک جائز تھا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب گواہ

(باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

علماء جرح و تعدیل نے تمام تراحتیاط کے باوجود اپنی ان نکتہ چینیوں پر جو تنقید حدیث کے سلسلہ میں انھوں نے راویوں کے متعلق کی ہیں بہت تاسف کا اظہار کیا ہے اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ شانِ تباری ہرگز اس کے درپے نہیں ہے کہ وہ امت کے مجرمین کی برسرِ بازار رسوائی کا کوئی آئینی دستور تیار کرے۔
یہ بنی اسرائیل جیسے باغیوں ہی کے لئے موزوں تھا کہ جب شب میں وہ کوئی گناہ کرتے تو اس کی صبح کو اپنے دروازوں پر لکھا ہوا دیکھ لیتے، یا مالِ حرام سے صدقہ دیتے تو آسمان سے آگ اترتی اور اس کو جلائے بغیر واپس ہو جاتی اور یہ ان کی رسوائی کا عام اعلان ہوتا۔ امتِ محمدیہ کے لئے اب یہ سب ایمن پردہ کی منسوخت ہو چکے ہیں۔

امتِ محمدیہ کے آخری امت | علمائے اس امت کے آخری امت ہونے کی ایک لطیف حکمت ہی یہ ہونے کی ایک لطیف حکمت | تحریر کی ہے کہ اب خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس امت کی داستانِ عمل بھی

پہلی امتوں کی طرح کسی اور امت کے سامنے پڑھی جائے۔

جماعتِ منافقین کی ریشہ دوانیوں سے کتبِ سیرت و تاریخ بھری پڑی ہیں اس کے باوجود ان کے ساتھ شریعت کا سلوک بھی تھا کہ ان میں سے جس نے نامشی طور پر بھی اسلام کا نقاب ڈال لیا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) عند شہادۃ تم فقیر
لہ فی ذلک فقال انی اعجب
مما یرید ان افعلہ بعد شہادۃ تم
فقیر وما تفعلہ قال اقیم البیتۃ علی اھل
زوجتی ذکرہ فی البدن المنیر
(الروض الباسم ج ۱ ص ۱۲۷)

ان کے خلاف گواہی دے رہے تھے تو یہ کھڑے
سکرا رہے تھے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو
کہنے لگے کہ ان کی گواہی جمع ہوئی کہنا چاہتے ہیں
کی وجہ سے مجھے ہنسی آرہی ہے دریافت کیا گیا آپ
کیا کہیں گے فرمایا کہ میں اس کا ثبوت پیش کروں گا
کہ یہ میری بیوی ہیں۔ اس واقعہ کو بدر منیر میں ذکر کیا ہے

(حاشیہ صفحہ ۱۲۷)

۱۷ ابن ابی حاتم کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک دن ان کے سامنے کتاب الجرح والتعدیل پڑھی جارہی تھی۔ محمد بن مہر وہ
رازی نے کہیں ان سے بھی بن معین کا یہ مقولہ نقل کیا "ہم ان لوگوں پر بھی طعن کر گزرتے ہیں جو ہم سے دو دو سال پیشتر
اپنے خیمے جنت میں لگا چکے ہیں۔" یسین کر ابن ابی حاتم رونے لگے اور جسم پر ایسا ریشہ طاری ہوا کہ کتاب ہاتھ
سے چھوٹ گئی۔ اس حکایت کو پھر دوبارہ انھوں نے سنا اور پھر خوب رونے لگے۔

اس کو رسوا نہیں کیا گیا یعنی جو مومن کا بھیس بنا کر آگیا اسے آنے دیا گیا اور جس نے زبانی اسلام کی شہادت دیدی اس کی شہادت قبول کر لے گئی۔

ماسوا اس کے افتراق و تشتت، تعصب و نخوت کے دور میں جماعتوں کو نام لے لیکر گمراہ اور دوزخی ٹھہرانا بھڑکتے ہوئے فتنوں کو اور بھڑکانا ہے۔

امام غزالیؒ کی ایک مفید نصیحت | امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ عہدِ ماضی میں عوام کی گمراہی کا باعث بعض مرتبہ خود اہل حق کا تعصب بن گیا ہے، انھوں نے حق کی حمایت میں ناحق جماعت کو بنظر حقارت

و نفرت دیکھا۔ جاہلوں نے صرف ان کی ضد میں اپنے جہل و عناد میں اور تشدد اختیار کر لیا۔ شدہ شدہ یہ وقتی ضد دائمی عقائد بن گئے حتیٰ کہ کلام اللہ کے حدوث و قدم کے مباحث میں یہاں تک مبالغہ آمیز یا ہوئیں کہ جو آمازا انسان کے حلقوم سے نکلتی ہے اس کو بھی قدیم کہہ دیا گیا۔ کاش اگر یہ مقابلے اور مناظرے نہ ہوتے تو یہ بے معنی کلمات جو بعد میں عقائد بن گئے شاید کسی مجنوں کی زبان سے بھی نہ نکلتے۔

اس عام سنت کے سوا اگر کہیں کسی جماعت یا فرد کا نام لیا گیا ہے تو کسی خاص ہی مصلحت کے لئے جس پر علماء نے اپنی جگہ کافی بحث کر دی ہے اس لئے ان فرقوں کی تعین پر بحث کرنا قطعاً غیر ضروری ہے تاہم جب اذہان اس طرف متوجہ ہو گئے اور بحث شروع کر دی گئی تو مجبوراً ہمیں بھی کچھ لکھنا مناسب ہے اس موضوع پر علماء کلام اور علماء اصول دونوں نے اپنی اپنی جگہ گفتگو کی ہے ہمارے نزدیک علامہ طروش کا کلام سب میں منتخب ہے اور اسی کو علامہ شاطبی نے بھی اختیار فرمایا ہے اس لئے ہم اسی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں ہر یہ ناظرین کرتے ہیں۔

یہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ حدیث میں زیر بحث صرف وہ اختلافات ہیں جو تفریق فی الدین کی حد میں آسکتے ہیں۔ یہ وہ افتراق ہے جو صراطِ مستقیم سے وابستہ رہ کر انحراف کے نتائج میں پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام قرآنی لفظ میں "اسبل" رکھا گیا ہے اس کا حاصل اہل دین سے منتسب رہ کر اس کے بعض اصول و کلیات کے ساتھ اختلاف کرنا ہے اس لئے یہاں اختلاف و افتراق سے امت اجابت ہی کا اختلاف و افتراق مراد ہوگا۔ امت دعوت کا اختلاف جس میں کفار بھی داخل ہو جائیں مراد نہیں ہو سکتا

یہ دوسری بات ہے کہ اگر یہ انحراف اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کی انتہا رکھ کر بھی ہو سکتی ہے۔
 حدیث کے لفظ امتی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس اختلاف کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ لفظ امت
 کے تحت میں رہ کر ہی ہونا چاہئے، یہاں امت سے امت دعوت مراد لے لینا بہت بعید ہے کیونکہ اس
 امت کے اختلاف کو بنی اسرائیل کے اختلاف کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا اختلاف
 یہودیت و نصرانیت کے وسیع مفہوم میں داخل رہ کر ہی تھا اسی طرح اس امت کا اختلاف بھی امت
 اجابت میں رہ کر ہونا چاہئے۔ کفر اپنے تمام انواع و اقسام کے ساتھ شرعی نظریں ایک ہی ملت قرار دیا
 گیا ہے۔ اس کے تشتت و افتراق کی بحث شریعت میں غیر مفید بحث ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے نظر
 ڈالی جائے تو بھی یہی نظر آتا ہے کہ اسلام میں جو مختلف فرقہ بندیاں ہوئیں ہمیشہ وہ اسلام ہی کے نام پر
 ہوئیں۔ خوارج کے جنگ کی تمام بنیادی چیزیں تھیں کہ وہ اپنا قدم اسلام اور صراطِ مستقیم پر سمجھتے تھے اور حضرت
 علیؑ کو دائرہ اسلام سے باہر قرار دیتے تھے، معتزلہ و مرجیہ اور دیگر فرقہ باطلہ سب اپنی اپنی جگہ ہی دعویٰ
 رکھتے تھے کہ سیدھی راہ ان ہی کی راہ ہے دوسری جماعتیں منحرف اور حق سے ہٹی ہوئی جماعتیں ہیں ان وجوہ
 کی بنا پر ظن غالب یہ ہے کہ ان فرقوں کا ظہور صرف اسلام کے اندر مقدر ہے کفر کی جماعتیں اس میں
 شامل نہیں ہیں۔

فرقہ باطلہ کی پہلی علامت	ان فرقہ باطلہ کی تعیین کا راستہ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی علامات پر
بعض و نفاق ہے	اصولی طور پر بحث کی جائے۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

انحراف، زبغ، اور افتراق کی بڑی علامت خود آپس کا اختلاف ہے پس اگر کوئی مسئلہ اسلام میں زیر
 بحث آتا ہے اور اس کی وجہ سے افتراق و تشتت نہیں پھیلتا، بغض و عداوت کی ہوا نہیں چلتی، امت کا شیرازہ
 منتشر نہیں ہوتا۔ آپس کی محبت و مودت ختم نہیں ہوتی تو اس کو اختلافِ مذموم نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اگر
 اس کا نتیجہ تحرب و تعصب کی شکل میں نمودار ہوتا ہے امت کی وحدت پارہ پارہ ہوتی ہے تو اسے انحراف کا
 اثر سمجھنا چاہئے۔ آیت و لایزالون مختلفین کی تفسیر کے ذیل میں مجاہد فرماتے ہیں کہ مختلفین اہل باطل ہیں
 اور مرجوین کے متعلق لکھتے ہیں۔

اہل الحق لیس فیہم اختلاف اہل حق میں اختلاف نہیں ہوتا۔

مطرف بن شجر کہتے ہیں کہ اگر کہیں اہل اسواریں بھی محبت و اتحاد ہوا کرتا تو یہ دھوکا لگتا کہ شاید یہی لوگ اہل حق ہوں لیکن جب اس نعمت سے وہ محروم ہیں تو اب ہر ذی عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اہل حق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی شان اختلاف و افتراق نہیں۔

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مختلفین اہل ابوا اور الامن رحم ربک اہل سنت والجماعۃ ہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اہل رحمت اختلاف نہیں کرتے لہ
یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ اُس وقت تک اہل حق کے قلوب میں فروعی اختلافات رکھنے کے باوجود
کوئی بغض و عناد نہ تھا گو آج یہ سمجھنا اور سمجھانا دونوں مشکل ہیں کہ فروعی اختلاف کے ساتھ محبت کیسے
قائم رہ سکتی ہے اگر غور کرو گے تو موجودہ افتراق کی بنا پر فروعی اختلافات نہیں ہیں بلکہ قلبی سردہری ہے
ہاں بہانہ بنانے کو یہ بوجہ مذہب کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے تاہم اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اگر رفع یدین اور
آمین کے جھگڑے تخریب و تعصب اختلاف و افتراق کی صورت پیدا کر لیں تو ہرگز اس اختلاف کو بھی اہل حق
کا اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔

حافظ ابن قیمؒ قیاس کی مذمت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ قیاسات ہی کی بدولت امت کے
کلمہ میں تفریق پھیلی اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیاسات خدا کی مرضی کے برخلاف ہیں۔ قرآن کریم میں ہے
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا اِگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے
فِیْهِ اِخْتِلَافًا کَثِیْرًا۔ ہوتا تو اس پر بڑا اختلاف نظر آتا۔

حضرت ابن عباسؓ یَوْمَ تَبْیَضُ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تبیض وجوہ کا مصداق
اہل سنت اور اہل اُتلاف ہیں اور تسود وجوہ کا مصداق اہل فرقت و اختلاف ہیں۔
اختلاف نہ کرنے کا حکم | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں اختلاف برپا نہ کرو ورنہ تمہارے
دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ اسی لئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کے مفہوم میں صحابہؓ کا

۱۷ کتاب الاعتصام ج ۱ ص ۲۹ و ۳۰۔

اختلاف دیکھتے تو آپ کو سخت ناگوار ہوتا اور آپ کو اتنا غصہ آتا کہ آپ کا روئے نور انار کی طرح سرخ ہو جاتا اور فرماتے "کیا اس بات کا تم کو حکم دیا گیا تھا" بعثت رسول کا اصل مقصد ہی رفع اختلاف ہے اس لئے جو اختلاف کرتا ہے درحقیقت وہ اس ایمان مقصد پر ہی ضرب لگاتا ہے حضرت عمرؓ نے صحابہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا "اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہارے بعد واپس اور زیادہ اختلاف کریں گے"۔

ایک دن حضرت عمرؓ کو خبر لگی کہ ابی بن کعبؓ اور ابن مسعودؓ اس مسئلہ میں اختلاف کر رہے ہیں کہ نماز ایک کپڑے میں ادا کرنا سنت ہے یا دو کپڑوں میں تو انھوں نے ممبر خطبہ دیا اور فرمایا "جب تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کر ایسے ایسے مسائل میں اختلاف کرو گے تو مہلک تمہارے بعد مسلمان کس کے قول کو اختیار کریں گے۔ اگر آج کے بعد میں نے سنا کہ دو شخصوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو جو مجھے کرنا ہے کر گزروں گا"۔

حضرت علیؓ نے اپنے قاضیوں کو لکھ بھیجا "جیسا تم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب بھی اسی کے موافق کرتے رہو مجھے اختلاف پسند نہیں، میری تمنا ہے کہ جس طرح میرے پیشرو دنیا سے گندو گئے ہیں اسی طرح کسی اختلاف کے بغیر میں بھی گزر جاؤں"۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "پہلی امتیں اسی عداوت کی بدولت ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے سامنے اختلاف کیا کرتی تھیں" اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ "اپنی کتاب کے بعض حصہ کو بعض کے ساتھ متعارض سمجھ کر لکھ لیا کرتی تھیں قرآن اس لئے نہیں آیا کہ تم آپس میں تعارض پیدا کر کے ایک آیت کو دوسری آیت سے ٹکراؤ بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا اترتا ہے"۔

۱۔ دیکھو اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۲۵ و جامع بیان العلم ج ۲ ص ۸۳ و ۸۴۔

حضرت عمرؓ کے اس خطبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سیاسی نظر کس قدر دور بین تھیں وہ اجتہاد کو نہیں روکتے اختلاف کو روکتے ہیں، مناظرے کو روکتے ہیں اور ایسی بحث کو روکتے ہیں جو سردست کو اختلاف نہ کہلائے مگر آئندہ کہیں امت کے لئے اختلاف کا تخم نہ ڈال دے۔ اسی طرح قرآن میں بحث و تمحیص کی ممانعت نہیں۔ ممانعت اس بحث کی ہے جس کا حاصل قرآن کی آیات میں اختلاف و تعارض ثابت کرنا ہو کوشش یہ کرنا چاہئے کہ جہاں اختلاف ہو اس کو تا امکان رفع کیا جائے جہاں تعارض نظر آئے اسے دور کیا جائے (باقی حاشیہ بر صفحہ ۱۸)

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اسی عداوت و بغض کی رو میں بہے چلے جا رہے تھے
خداے تعالیٰ کا ان پر یہ بڑا انعام ہوا کہ اس نے ان کی ہمتی کشتی اختلافات کی دہار سے نکال کر محبت
مروت کے کنارے لگا دی۔

وَإِذْ كُنْتُمْ أَهْلَاءَ ۖ
قَالَتْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ
فَأَصْحَابُكُمْ يُرْجَوْنَ
إِخْوَانًا ۖ
اور ذرا ان بنائے کو بھی یاد کرو جسکے تم ایک دوسرے کے دشمن
تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی
اب جو صحیح ہوتا ہے تو تم اس کی ہر بات سے ایک دوسرے
کے بھائی بھائی بنے ہوئے تھے۔

ہیں قلوب میں انس و محبت الفت و اخوت یہ خدا کی بڑی نعمت ہے اس لئے یہ جمعہ اسی کا
ہو سکتا ہے جو الامین رحم ربک کی ہرست میں داخل ہو چکا ہے اس کے بالمقابل اختلافات و افتراق اس
نعمت سے محروم ہونے کی نشانی ہے۔ امام بخاری کے کتاب الاعتصام میں ایک باب قائم کر کے
لائزال طائفہ بخ کی حدیث نقل کی یعنی میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اس کے بعد
دوسرا باب قائم کیا اور یہ آیت تحریر فرمائی "اور ایسا کہ شیعہ" خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہاری
پارٹیاں بنادے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ان دونوں بابوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ پہلی
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں آئندہ اختلاف ہوگا حتیٰ کہ حق پر قائم رہنے والا صرف ایک طائفہ
رہ جائیگا اس لئے آئندہ باب میں اس اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو انواع عذاب میں اختیار دیا گیا تو آپ نے عذاب کی تمام قسموں میں سے عذاب افتراق
کو پسند فرمایا تھا کہ اس میں پہلی امتوں کی طرح آپ کی امت کا استیصال تو نہ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ اختلاف
نشتت یہ ایک عذاب ہے اور خدا اہل باطل ہونے کی نشانی ہے۔ لہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) نہ یہ کہ جہاں اختلاف کا کوئی شائبہ نہ ہو وہاں دماغ سوزی کر کے اختلاف پیدا کیا جائے
اہل حق اور اہل اختلاف کے مزاج کا اگر اندازہ کرو گے تو دونوں کی بحثوں میں ماہہ الاتیان نہ ہی ہوگا ان کا مقصد بحث
کر کے اختلاف مٹانا ہے ان کا مدعا بحث کر کے اختلاف پیدا کرنا ہے۔ واللہ المستعان
لہ اگر آپ اختلاف کے صحیح معنی سمجھ گئے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں تو برعکس اہل حق میں اختلاف اور اہل باطل میں
اتفاق نظر آتا ہے۔

دوسری علامت اتباع | مسئلہ کی پوری حقیقت سمجھنے کے لئے پہلے محکم و تشابہ کی حقیقت ذہن نشین کرنا
تشابہات ہے ضروری ہے، قرآن کریم کہتا ہے:-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ خدا ہی نے آپ پر کتاب اتاری ہے اس میں آیات
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ محکمات ہیں جو کتاب کا بڑا حصہ ہے۔ اور دوسری
واخر متشابہات۔ آیات متشابہات ہیں۔

عربی میں لفظ اُم کے معنی اصل اور بڑے کے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اسی لئے کہا جاتا ہے
کہ زمین کا مرکزی نقطہ اور اس کی اصل یہی ہے، یہیں سے زمین اطراف و جوانب میں پھیلائی گئی ہے
سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اصول کتاب پر حاوی ہے۔ ام الطريق بڑے راستے
کو کہا جاتا ہے وہ بھی چھوٹے راستوں کے پھٹنے کی اصل ہوتا ہے۔ دراصل اُم میں اصل ہونے کے ساتھ
اس کے مرجع اور مرکز ہونے کا مفہوم بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ ماں کو عربی میں اسی لئے ام کہتے ہیں کہ وہ اولاد
کی اصل اور ان کا مرجع ہوتی ہے یعنی وہ اسی کے ارد گرد رہتے ہیں ضرورت کے وقت اسی کی طرف لوٹ کر
آتے ہیں۔ جنگ کے بڑے جھڑپے کو بھی اُم اسی لئے کہا جاتا ہے کہ لشکر کو وعر کے وقت اسی جگہ
لوٹ کر آتا ہے لہ

اس لحاظ سے محکمات کے ام الکتاب ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ قرآن کا بڑا حصہ اور اصل میں
یہ اپنی جگہ قائم رہیں گے اور قرآن کا دوسرا حصہ جو نہ اس کی اصل ہے اور نہ اتنا بڑا ہے وہ انھیں محکمات
کے ارد گرد گھومتا رہے گا جب ان میں کوئی اٹھاؤ پیش آئے گا تو ان ہی محکمات کی طرف لوٹ کر حل کر لیا

لہ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہنے کی ایک لطیف حکمت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں اپنی جگہ
رہتی ہے۔ بقیہ قرآن اس سے آکر لگتا رہتا ہے۔ اب یہ بات بھی حل ہو گئی کہ ہر رکعت میں خاص سورہ فاتحہ ہی
کیوں واجب کی گئی ہے بقیہ سورتوں میں کوئی اور سورت واجب کیوں نہیں کی گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن
میں جو سورت اُم کی حیثیت رکھتی ہے وہی سورہ فاتحہ ہے اس لئے اسی کا حق ہے کہ یہ سورت بہ حیثیت ام اپنی
جگہ رہے اور بقیہ قرآن اس سے آکر لگتا ہے۔

(ازاد افادات حضرت استاد قدس سرہ)

جائے گا اور ام کی طرح ان کو مستقل حیثیت حاصل نہ ہوگی۔ جب آپ محکم و تشابہ کا فرق سمجھ چکے تو اب سنئے کہ محکّمات و تشابہات کی اس تقسیم ہی نے یہاں خدا کی قہر و مہر کا سامان ہیا کر دیا ہے۔ مومن، راسخ فی العلم کے لئے راستہ یہ ہے کہ وہ حکمات پر عمل کرتا رہے اور تشابہات پر ایمان لاتا رہے اس کے برعکس کج فطرت یہ دتیرہ اختیار کر لیتا ہے کہ قرآن کا جو کھلا ہوا حصہ ہے اسے تو تشابہات کی طرح عملاً چھوڑ دیتا ہے اور جو تشابہات ہے اس کو حکمات کی طرح زیر بحث لے آتا ہے چونکہ تشابہات خود تو اپنی مراد میں واضح نہیں ہوتے اور یہ شخص ام کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا اس لئے جس قدر اس کی مراد حاصل کرنے میں دوڑتا جاتا ہے اسی قدر منزل مقصود سے بعید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ کہیں پہنچ کر اس کی پیاس بجھے مگر اس کی تشنگی اور بڑھتی رہتی ہے اور اسی جدوجہد میں اس کی عمر تمام ہو جاتی ہے نہ اسے ساحل مراد ہی ہاتھ آتا ہے نہ اس بد نصیب کا سفر ہی تمام ہوتا ہے۔

خدا نے قدوس نے حل و حرمت اور عمل کے جتنے آئین بنائے ہیں اس میں کوئی ابہام نہیں رکھا اور جہاں ابہام رکھا ہے اس پر عمل کی دعوت نہیں دی بلکہ صرف ایمان لانے کا امر کیا ہے۔ اب اگر کوئی بد نصیب صحیح راہ نہیں چلتا اور خود بھٹکتا پھرتا ہے تو یہ قصور اس کا ہے یُضِلُّ بِكَثِيرٍ اَوْ يَهْدِي بِكَثِيرٍ کا راز اسی تقسیم میں مضمر ہے۔ اسی جگہ مخلص و غیر مخلص، سید و شقی کا فرق واضح ہوتا ہے۔ شانِ تفویض تسلیم، امر و سرکشی کا یہی نقطہ امتحان ہے۔ فرقہ بائے باطلہ کے پھوٹنے کا یہی سرچشمہ ہے اس لئے اس پر دوبارہ پھر تفصیلی نظر ڈالئے۔

محکم و تشابہ کی محکم کے دو معنی ہیں ایک عام اور ایک خاص۔ خاص اصطلاح میں محکم نسخ کے بالمقابل تحقیق مستعمل ہوتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کی جو آیات نسخ نہیں وہ سب حکمات کہلائیں گی اور جو نسخ ہیں ان کو تشابہات کہا جائے گا۔ محکم کے عام معنی یہ ہیں کہ جو آیات اپنی مراد میں واضح اور کھلی ہوئی ہیں وہ حکمات ہیں۔ اس اصطلاح کے موافق تشابہات وہ آیات ہوں گی جو اپنی مراد میں واضح نہ ہوں خواہ بحث و تمحیص کے بعد حل ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ اس بنا پر تشابہات کی دو

۱۔ یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہیں۔ (تفسیر المنارج ۳ ص ۱۶۴)

قسمیں ہو جائیں گی (۱) حقیقی (۲) اضافی۔ متشابہ حقیقی وہ ہوگا جس کی مراد نہ خود شریعت نے بتلائی ہو نہ اس کے حاصل کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہو۔ غرض تحقیقات کے تمام دروازے بند نظر آئیں اور جو دروازہ کھلا ہوا ہو وہ صرف ایک ایمان کا دروازہ ہو قرآن کریم میں ایسے متشابہ کا وجود بہت ہی نادر ہے اور اس کا مقصد بھی بجز ایمان لانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آیت بالا میں متشابہات یہی معنی مراد ہیں۔ متشابہ اضافی قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جس کی تفصیل خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان کر دی ہے۔ مثلاً کسی عام کی تخصیص یا کسی مطلق کی تفسیر لیکن بے علمی یا کج فطرتی یا اتباع ہوئی اس تحقیق کی فرصت نہیں دیتی کہ کلام کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے۔ عام و خاص، مطلق و مقید کے ارتباط کا لحاظ کیا جائے بلکہ صرف یک طرفہ نظر کر کے قرآن کے خلاف ایک معنی پیدا کر لیتی ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ ایک شخص نے جابر جعفی سے دریافت کیا کہ ذیل کی آیت کا کیا مطلب ہے۔

فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِیَ أَبِیْ أَوْ يُحْكَمَ اللَّهُ لِیَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِیْنَ

اس نے جواب دیا کہ اس آیت کا مصداق ہنوز ظاہر نہیں ہوا۔ سفیان نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ حمیدی کہتے ہیں کہ ہم نے سفیان سے دریافت کیا کہ اس شخص کا مطلب کیا تھا فرمایا کہ روافض کا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ بادلوں میں چپے بیٹھے ہیں جب کسی ان کو حکم ہوگا تو اپنی اولاد کے ساتھ آسمانوں میں ظاہر ہوں گے یہ رافضی اس پر اس آیت کو چپاں کرنا چاہتا ہے۔

اب غور کیجئے کہ آیت کا تمام سیاق و سباق صاف صاف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ہے۔ یہاں اس جمل سرتاپا کذب عقیدہ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا مگر اس شخص نے جب آیت کو اپنے مذہب پر ڈھالنا چاہا تو اس کو اول و آخر سے علیحدہ کر کے صرف دریا کا حصہ پڑھا۔ اسی طرح خوارج صرف ان الحکمہ الا للہ رٹائے اور یہ نہ دیکھا کہ خود قرآن ہی میں دوسری جگہ انسانوں کی تحکیم موجود ہے۔ جبر یہ کا حال بھی یہی ہے وہ بھی صرف

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَفَاتَّعَمَلُوْنَ اللہ نے تمہیں اور تمہارے عمل کو پیدا کیا۔

کولے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے عمل بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں تو اب ہمارا اختیار

کیا رہا۔ لیکن اسی قرآن میں جزاء بما کاؤا یکنسبون (یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو انھوں نے خود کئے ہیں) بھی موجود ہے۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کے افعال اس کے کسب و اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔

غرض باطل فرقوں کا یہی دستور ہے کہ پہلے وہ ایک خیال پکالتے ہیں پھر اس پر قرآن کے استدلال قائم کرنے کے لئے کسی آیت کی آڑ تلاش کر لیتے ہیں اور ہوی پر ہری کا رنگ چڑھا کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اسی قرآن میں دوسری جگہ اس کی تشریح ان کے مدعا کے خلاف موجود ہوتی ہے۔ پس تشابہ اضافی بعض کے لحاظ سے تو متشابہ ہوتا ہے اور بعض کے لئے محکم ہوتا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ جب خود شریعت نے مبہم کو مفصل، عام کو خاص، مطلق کو مقید کر دیا ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی تشابہ نہیں رہتا اور اس لئے علماء کو بحث کا حق حاصل ہے اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی توضیح میں ایک قاصر الفہم کے لئے دوسری آیت کی طرف رجوع کرنے کا محتاج ہوتا جس کی اس میں اہلیت نہیں تو اس کے لئے یہی کہا جائے گا کہ جس طرح تشابہات حقیقیہ کی تحقیق علماء کے لئے ممنوع تھی اسی طرح ان آیات محکمات پر بحث کرنا ان کے لئے ممنوع ہے وہاں مطلقاً بحث و تمحیص زینح کی علامت تھی۔ یہاں نا اہل اور بے علموں کی بحث زینح کی علامت ہوگی۔^{۱۵} خلاصہ یہ ہے کہ تشابہ کبھی فی نفسہ ہوتا ہے کبھی اپنے تصور علمی کی وجہ سے نظر آئے لگتا ہے حکم دونوں جگہ ایک ہے۔ تشابہ حقیقی سب کے لئے متشابہ ہے اس لئے کسی کو بحث کرنے کی اجازت نہیں اور تشابہ اضافی جس کے حق میں متشابہ ہے خاص اس کے لئے اس پر بحث کی اجازت نہیں لیکن جب اہل زینح اپنی بے علمی کا ادراک نہیں کرتے یا ادراک کے باوجود محض جہارت اور اتباع ہوی کی وجہ سے اس وادی میں قدم رکھ دیتے ہیں تو پھر اسی جگہ سے وہ شاخیں پھوٹنے لگتی ہیں جس کو قرآن کریم میں اسبل کہا گیا ہے۔ اور اختلاف مذموم کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔^{۱۶}

^{۱۵} دیکھو الموافقات ج ۳ ص ۸۶ - ۹۳۔
^{۱۶} تفسیر المتار میں محکم و تشابہ کی بحث بہت مکمل موجود ہے۔ فاضل مصنف نے صرف اس مسئلہ پر ۳۳ صفحہ پر بحث کی ہے۔ (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

تیسری علامت | اتباع ہوئی ہے۔ ہمارے پہلے مضمون میں اس پر آیات و احادیث کی روشنی میں کافی بحث گذر چکی ہے۔ ان ہر علامت میں فرق یہ ہے کہ پہلی علامت یعنی اختلاف و تشتت کی شناخت ہر شخص کر سکتا ہے دوسری علامت کی شناخت صرف علماء و راہنما کا حصہ ہے کیونکہ وہ محکمات و تشابہات کے فرق پر موقوف ہے اور اس کا علم علماء ہی کو ہو سکتا ہے۔ تیسری علامت خود انسان ہی کے فیصلہ کی بات ہے وہ خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے باطن میں اتباع صدی کا جذبہ ہے یا اتباع ہوئی کا۔

اب اگر آپ کو فرقہ ہائے باطلہ کی شناخت کرنی ہے تو ان علامات سے کر لیجئے مگر ان علامات کے بعد بھی دائرہ بحث ختم نہیں ہوگا اس لئے اس بحث کو تمام کرنے کا وہی ایک راستہ ہے جو یہاں صحابہ کرام نے اختیار فرمایا تھا یعنی ان ۷ فرقوں کی تعیین یا ان کی علامات پر سوال و جواب کی بجائے یہ تحقیق کر لی جائے کہ فرقہ ناجیہ کونسا فرقہ ہے یہ مفید بھی ہے اور مختصر بھی۔

فرقہ ناجیہ کی تعیین اور یقینہ | صحابہ کرام نے اس راستہ کو اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ فرقوں کے ابہام کی حکمت | راہِ مستقیم بلا صاحب وحی کے بتلائے ہوئے قطعی طور پر دریافت ہی نہیں ہو سکتی اگر صرف ہماری عقل اس کے لئے کافی ہو سکتی تو انبیاء علیہم السلام کی حاجت ہی کیا رہتی اس لئے اس کی تعیین تو خود رسول ہی کی زبان سے ہو جانا چاہئے یہ امت کے اجتہاد پر سپرد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے ہاں

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) اگر اس کے دوسرے اطراف و جوانب کا بھی لحاظ کیا جائے تو پورے ۶۴ صفحات پر یہ مباحث پھیلے ہوئے ہیں۔ اور محکم و تشابہ کی تفسیریں دس اقوال پیش کرنے کے بعد یہ اختیار کیا ہے کہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کی مراد بالکل غیر معلوم ہو بلکہ اس کو غیر معقول قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس شے کا ہم ادراک نہیں کر سکتے وہ تشابہات کے معانی نہیں بلکہ ان کی پوری کیفیات ہیں مثلاً صفات الہیہ کی کیفیت، جنت و دوزخ اور دوسرے عالم غیب کی تفصیلی کیفیت، استوار علی العرش اور قیام قیامت کی کیفیت اور اس قسم کے دوسرے امور ان کے نزدیک قرآن کریم میں صرف تشابہ اضافی ہے تشابہ حقیقی کا کوئی وجود نہیں جو لوگ تشابہات پر دورِ حاضر کے اعتراضات کا جواب دیتا چاہیں ان کے لئے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے ان کے کلام کا اصل ماخذ حافظ ابن تیمیہ کی سورۃ اخلاص کی تفسیر ہے۔ محمد بن ابراہیم وزیر نے بھی اس جگہ مفید کلام کیا ہے۔

(دیکھو الروض الباسم ج ۲ ص ۵۲)

شاہراہ نجات متعین ہو جانے کے بعد سبل منحرفہ کی تعیین امت کے اجتہاد کے سپرد کی جاسکتی ہے گویا عمل کے لئے میدان صاف کر دیا گیا ہے اور صرف نظری مرحلہ میں امت کے فہم واجتہاد کا امتحان لیا گیا ہے شریعت محمدیہ صفت اعتدال میں اتنی اتم واکمل ہے کہ دوسرے ملل مستقیمہ میں گویا "الصراط المستقیم" اس کا ایک لقب بن گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا توازن، جتنا اعتدال، جتنا اقتصاد اور میانہ روی اس شریعت میں ملحوظ ہے اتنا دوسری شرائع میں نہیں۔ شریعت موسویہ وعیسویہ کے افراط و تفریط کا حال معلوم ہے، گو وہ اپنے زمانہ کا توازن درست رکھنے کے لئے کتنی ہی معتدل ہوں مگر اس شریعت کے اعتدال کے بالمقابل رکھی نہیں جاسکتیں آخر وہ اصرار و اغلال (شدید احکام) کیا چیزیں تھیں جسے شریعت مصطفویہ نے میزان شریعت سے نکال کر اعتدال کی صورت پیدا کی ہے۔ اسی وصف ممتاز کے لحاظ سے اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے اس لئے یہاں ادنیٰ ادنیٰ انحراف بھی نمایاں ہو جاتا ہے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے سبل کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

سہل تسریٰ فرماتے ہیں کہ قصد السبیل یعنی میانہ راستہ طریق سنت ہے اور منہا جائر مل و سبل متفرقہ ہیں۔ مجاہد نے اس کو اور زیادہ صاف الفاظ میں بیان کیا ہے وہ قصد السبیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں

المقتصد بین الغلو والتقصیر یعنی میانہ روی یہ ہے کہ نہ اس میں غلو اور مبالغہ

ذلک یفید ان الجائر هو الغالی ہو اور نہ کوتاہی رہے اس کے بالمقابل جائر کا مفہوم

اوالمقصور کلاهما من اوصاف یہی ہوگا کہ اس میں یا تو غلو نظر آئے یا کوتاہی، یہ

البدع مل دونوں ملل منحرفہ کے اوصاف ہیں۔

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ اقتصاد و اعتدال کتنی کٹھن منزل ہے اگر پہلہ ذرا جھکتا ہے تو غلو

ہو جاتا ہے اگر ذرا اڑتا ہے تو تقصیر کا الزام عائد ہوتا ہے اس لئے اعتدال کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ ہمہ وقت شریعت پر ترازو کی طرح ٹکشی بندھی رہے کہ کہیں ڈگمگاتی تو نہیں ہر بواہوس کے یضیب کہاں

ایں شریعت پر ترازو کی طرح ٹکشی بندھی رہے کہ کہیں ڈگمگاتی تو نہیں ہر بواہوس کے یضیب کہاں

ہم فی النار | یہاں ایک شبہ یہ بھی پیش آ رہا ہے کہ اس امت کی اکثریت اگر جہنم میں ہو تو یہ امت لا واحدہ | مرحومہ کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک اصولاً یہ سوال ہی غلط ہے یہ فیصلہ ابھی

بل انوقت ہے۔ درمیانی مراحل سے گذر کر جب یہ امت جنت میں داخل ہو جائے اس وقت یہ امت ائم کرنا چاہئے کہ دوسری امتوں کے مقابلہ میں یہ امت زیادہ ہے یا کم اس وقت یہ صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ درحقیقت یہ امت امت مرحومہ ہے یا نہیں۔^{۱۹}

نیز یہ بھی تو سوچئے کہ اس امت کی ضرب المثل وحدت، اس کی خدا ترسی، راستبازی، باہمی ہمدردی و سلوک یہ اس کے دور عروج کی باتیں ہیں اس کے برعکس اس کا افتراق و تشتت اس کا لفرق و کجروی یہ اس کے دور نزول کی داستان ہے کسی قوم کے دور عروج کی تاریخ اس کے دور نزول میں پڑھنے کی سعی کرنا بڑا ظلم ہے جن احادیث میں اس امت کی خیریت و برتری موجود ہے ان ہی میں اس کے دور انحطاط کا یہ افتراق مذکور ہے پھر اس میں تردد و شبہ کی کیا بات ہے۔

کلمہ فی النار | یہاں ایک بڑے عالم محقق نے یہ جواب دیا ہے کہ ”کلمہ فی النار“ دراصل ایک محاورہ ہے جو کی تحقیق کسی چیز کے غلط اور ناقابل قبول ہونے کے موقع پر پولا جاتا ہے جیسا کہ اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ ”اسے چوٹے میں ڈالو“ یہاں درحقیقت دوزخی ہونا مراد ہی نہیں مگر ہمیں اس جواب میں تردد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے دوسرے الفاظ میں ”واحدۃ فی الجنة“ صرف ایک فرقہ جنت میں ہوگا موجود ہے۔ لفظ نار اور جنت کا تقابل یہاں اس محاورہ کی گنجائش نہیں دیتا۔

ہمارے نزدیک حدیث کی رائج مراد وہ ہے جو حجت الاسلام امام غزالیؒ نے بیان فرمائی ہو اور جس کو شاہ عبدالعزیز نے جزوی اصلاح کے ساتھ اپنے فتاویٰ میں نقل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک فرقہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو بلا کسی ادنیٰ عذاب کے جنت میں جائے گا اور یہ وہ ہوگا جس میں اعتقادی اور عملی کمی پہلوئے بھی بدعت نے راہ نہ پائی ہوگی اگر بار بر بشارت کوئی عملی کمزوری اُس کے

۱۹ ترمذی میں روایت ہے کہ اہل جنت کی کل صفیں ایک سو ہیں ہوں گے جس میں اسی اس امت کی اور بقیہ چالیس سب امتوں کی۔

مسزد بھی ہوگئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اسے معاف کر دے گی ورنہ قبر اور محشر کے شدائد میں کہیں اس کا حساب مجبری کر لے گی۔ اس کے بالمقابل جو باطل فرقے ہیں ان کو اپنے افتراق و تشتت کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس کے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ آخر کار اس امت کا ہر فرقہ کچھ عذاب پاکر یا بلا عذاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہی مطلب یہو سکتا ہے ابن عمرؓ کی اس حدیث کا۔

فَامِنْ اُمَّةٍ اَلَا وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ ہر ایک امت کے کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ
وَبَعْضُهَا فِي الْجَنَّةِ اِلَّا اُمَّةً مِّنْہُمْ ہر ایک امت کے کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ
فَاَنْهَا كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ جو پوری کی پوری جنت میں جائے گی۔

یہ حدیث معجم اوسط اور معجم صغیر میں طبرانی نے روایت کی ہے۔ صاحب جمع الفوائد فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد ضعیف ہے تاہم اس کی مراد وہ ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس امت کے لئے مدارِ نجات صرف کلمہ توحید ہے اور معصیت موجب عذاب نہیں۔ یہ اہل سنت و الجماعت کا مذہب نہیں ہے مرجئہ کا مذہب ہے۔ صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کے بعض افراد کو بچشم خود دوزخ میں دیکھا پھر یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ یہ تمام امت بلا عذاب جنت میں داخل ہوگی۔

خلاصہ یہ کہ ظاہر یہی ہے کہ اس فرقہ سے وہی فرقہ مراد ہے جس نے سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا ہے۔ بدعت سے وہ ہمیشہ دور اور نفور رہا ہے، اس کے اعتقاد و عمل کے دونوں بازو درست ہیں یہی فرقہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا اور لفظ ”ما انا علیہ واصحابی“ بھی زیادہ اسی پر چسپاں ہوتا ہے۔

(آئندہ مضمون میں اس کی تحقیق کی جائیگی)

(باقی آئندہ)

اسباب کفر و جود

(جو قرآن مجید میں بیان ہوئے)

پہلا سبب - تقلیدِ آباؤ اکابر وغیرہ

از جناب میر علی احمد صاحب ایڈووکیٹ ایسٹ آباد

خداوندِ کریم کی تمام مخلوقات میں انسان خاص طور سے مکلف اور اپنے سیاہ و سفید کے لئے ذمہ وار ہے۔ اس ذمہ داری کے بنیادی وہ وجوہ کی تلاش ہیں خود انسان کے اندر کرنی چاہئے، نہ کہ انسان کے باہر۔ قرآنی حقائق کی بنا پر جہاں تک میں انہیں سمجھ سکا ہوں۔ یہ بات سب سے خوفناک تر وید کہی جاسکتی ہے کہ بنی آدم کے عقائد و اعمال پر سزا و جزا کے مرتب ہونے کی پہلی وجہ چند وہ چیزیں ہیں جو خود آدمی کے اندر موجود ہیں اور جن سے وہ ہر وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بیرونی تعلیمات جن میں انبیاء علیہم السلام اور مصلحین وغیرہم کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ انسانی ذمہ داری کے وجوہ میں دوسرے درجے پر آتی ہیں۔

علم | اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی خاص نعمتوں میں جو انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہیں اور جن کی وجہ سے انسان کو متاز اور مخلص گردانا گیا ہے۔ ایک نعمت علم کی دولت ہے جس کے ذریعے آدمی کو حقائق اشیاء کے معلوم کرنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت شناسی کی بے انتہا وسعتیں اور لطیف محدود امکانات بنی نوع انسان کے سامنے موجود ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انسان بتدریج علم میں ترقی کرتا چلا آیا ہے اور چلا جائے گا۔ اس ترقی کے ممکنات یقیناً غیر تنہا ہی ہیں بلکہ اس بات سے کہ انسان اپنی اس استعداد سے کہاں تک فائدہ اٹھاتا رہا ہے یا آئندہ اٹھائے گا۔

بولی جائیں گی۔ اس بیان کی صحت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت آدمؑ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی زبان بولی تھی تو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آدمؑ کی فطرت اور سرشت میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ استعداد رکھ دی تھی کہ آگے چل کر اس کی اولاد لغات مختلفہ میں گفتگو کر سکے۔

تفسیر فتح البیان میں بھی لفظ اسماء کے معنوں کے متعلق مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اسماء سے مراد اسماء ملائکہ اور اسماء ذریت آدمؑ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات اور جمادات وغیرہ پیدا کر کے آدمؑ کو دکھائے اور اسے ان کے نام بتائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسماء سے مراد ہر ایک شے کی صفت ہے بعض کے نزدیک اسماء سے مراد اسماء الہیہ ہیں تفسیر میں اس قسم کے اور کئی قول بھی درج ہیں۔

حقیقت حال یہ ہے کہ ایک حد تک یہ تمام قول صحیح ہیں۔ البتہ یہ غلط ہے کہ اسماء کے معنوں کو کسی ایک خاص چیز پر موقوف کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ خداوند کریم نے آدمؑ کو پیدا کر کے اُسے دولتِ علم سے سرفراز فرمایا۔ کچھ علم اسے فی الحال عطا کر دیا اور باقی علوم کے حاصل کرنے کی بے انتہا استعداد اسے بخش دی۔ گویا علوم و فنون کے بشمار معمور خزانوں کی کنجیاں اس کے حوالے کر دیں۔ تاکہ حسب ضرورت اور حسب سعی وہ ان سے مستفیض ہو سکے۔

کَلَّہَا کا لفظ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدمؑ کے سامنے حصولِ علم و فن کی غیر محدود اور بے نہایت وسعتیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ نوعِ انسانی آج تک اس میدان میں جتنی ترقی کر چکی ہے وہ اس قلمِ امکانات کا ایک قطرہ بھی نہیں جوابی تک پردہِ غیب میں مستور ہے۔ تا حال تو ہم صرف بسم اللہ تک ہی پہنچے ہیں ع آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔

پس جب خدا نے انسان کے اندر حصولِ علم کی استعداد رکھ دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر روزانہ اپنے علم میں ترقی کرے اور پھر علم کے ذریعہ خدا کو پہچانے، یہ بات تو ظاہر ہے کہ علم خدا شناسی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بقول سعدی

پے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت
خود قرآن مجید کے چند در چند مقامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے خدا شناسی۔ خدا
ترسی، عقائد کی درستی اور اعمال کی اصلاح حاصل ہوتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ صاحب علم ہونے کی
وجہ سے انسان اپنے اعمال و عقائد کے لئے خدا کے سامنے ذمہ دار ہے۔ خواہ اس تک کوئی بیرونی تذکر
تعلیم پہنچے یا نہ پہنچے۔

عقل | علم کی دولت کے ساتھ ساتھ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عطا کی وہ عقل کی
دولت ہے جس کے ذریعے آدمی سوچتا سمجھتا اور نیک و بد میں تمیز کرتا ہے۔ اس داد میں بھی انسان کو ایک
حد تک باقی تمام مخلوقات پر فضیلت اور امتیاز حاصل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی باقی مخلوق کو بھی اس کے فرائض اور اس کی ضروریات اور حیثیت کے مطابق عقل عطا کی ہے۔ لیکن
اس بات میں بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہ باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو
اس بارے میں بھی خاص فضیلت حاصل ہے۔

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا۔ وَالْقَمَرُ
إِذَا تَلَّهَا۔ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا۔
وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا۔ وَالسَّمَاءُ
وَمَا بَنَاهَا۔ وَالْأَرْضُ وَمَا
طَحَاهَا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
فَدَاخِلْ مَنْ ذَكَرَهَا۔
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔

قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور قسم
ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آوے۔ اور قسم ہے
دن کی جب ظاہر کرے اس کو۔ اور رات کی جب
ڈھانک لے اس کو۔ اور آسمان کی اور اس ذات
کی جس نے پیدا کیا اس کو۔ اور قسم ہے زمین کی اور
جس نے بچھایا اس کو۔ اور قسم ہے جان کی اور
جس نے تندرست کیا اس کو۔ پس اس کے جی میں
ڈالی اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری۔
تحقیق مراد کو پہنچا جس نے پاک کیا اس کو، اور
نامراد ہوا جس نے گناہ کیا اس کو۔

ان چھوٹی چھوٹی دس آیتوں میں علم و حکمت کے عظیم الشان خزانے مدفون ہیں۔ زیادہ کاوش کے بغیر جو کچھ سطح پر نظر آ رہا ہے وہ تین باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیفہ کائنات کی ان آیات بینات کا ذکر کیا ہے جو ہر وقت ہر ایک انسان کے سامنے ہیں۔ اور جو اس کے لئے مثزل مقصود تک پہنچنے کے لئے یقینی نشانیوں کا کام دیتی ہیں۔ دوسری یہ کہ خدا نے آدمی کے اندر ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے جس کے ذریعے وہ سیاہ و سفید میں، نیک و بد میں اور سیدھے اور ٹیڑھے رستے میں تمیز کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں۔ صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ بھی۔ اب یہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ ایک راستے پر چلے یا دوسرے پر۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اس کا عرفان حاصل کرنے کے لئے کھلی نشانیوں کا کام دیتی ہیں۔ ان قسموں کا مدعا اور منشا عموماً یہی ہوتا ہے کہ بنی آدم کو ان چیزوں کی اہمیت اور افادیت کی طرف توجہ دلائی جائے اور ان چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے اور غافل رہنے کی ہلاکت آفریں مضر توں پر تنبیہ کی جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ پہلے سورج کی قسم کھاتا ہے۔ گویا اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ سورج کو دیکھو اور سوچو اور سمجھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ اسے کس نے بنایا۔ یا اپنے کام پر دن اور رات کس مستعدی سے مصروف ہے۔ اس کی دھوپ اور اس کی روشنی پر غور کرو کہ یہ چیزیں جمادات، نباتات اور حیوانات کی ہستی اور وجود پر اور ان کے نشوونما پر کس درجہ اثر انداز ہیں اور یہ چیزیں مخلوقات کے لئے کتنے ہتم بالشان فوائد پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد چاند کا ذکر ہے کہ اس کے وجود اس کے افعال اور اس کے خواص پر غور کرو۔ اس کے انضباط اوقات کو دیکھو اور سوچو کہ وہ حکم کا بندہ کس طرح اپنے کام میں لگا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں سالوں میں کبھی ایک دفعہ بھی اپنے کام میں ایک لمحہ کے ہزارویں حصے تک بھی تقدیم و تاخیر نہیں کی۔ اسی طرح پھر دن اور رات کا ذکر کیا ہے۔ اور زمین و آسمان کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اور ہر روز اور ہر وقت آدمی کے سامنے ہوتی ہیں اور ہر لحظہ اس کے لئے درس عبرت کا کام دیتی ہیں۔

سب سے پیچھے انسان کو خود نفس انسانی کی یاد دلائی کیونکہ آدمی جہاں صحیفہ عالم کی

مذکورہ بالا آیات سے عموماً غافل رہتا ہے وہاں خود اپنے آپ سے بھی جو ان آیات میں غالباً سب سے بڑی نشانی ہے اگر غافل رہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ لیکن انسان ہے کہ اتنا اور کسی چیز سے غافل نہیں جتنا خود اپنے آپ سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نفس انسانی کی قسم کھائی ہے گویا غافل انسان کو کہا ہے کہ دور مت جاؤ۔ آنکھیں بند کر کے خود اپنے اندر دیکھو کہ کتنی بڑی کمالات، کتنا بڑا علم اور کتنا عظیم نظام خود تمہارے اندر موجود ہے۔ خود تمہارے نفس کی آیات کتنی روشن اور کتنی واضح ہیں۔ انہی میں تدبیر کرو اور اپنے بنانے والے کی معرفت حاصل کرو۔

ان بیرونی اور اندرونی نشانیوں کے ذکر کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنایا اور اس کے جسمانی اعضا اور ذہنی قوی کو صحت بخشی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علم التشریح کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم نے آدمی کو جسمانی لحاظ سے اعضا کی کتنی مکمل تعدیل و تسویت عطا کی ہے اور علم النفس سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ذہنی لحاظ سے انسانی قوی کی تسویت کس درجہ بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری اور باطنی حواس کی بہت سی قوتیں مثلاً قوت سامعہ اور قوت باصرہ اور قوت متخیلہ اور مفکرہ اور مذکرہ وغیرہ وغیرہ عطا کیں۔ جن کے ذریعے آدمی اپنے علم کو ترقی دے سکتا ہے۔

اس کے بعد کہا کہ آدمی کو اعضا و قوئی کی تسویت عطا کرنے کے بعد خداوند کریم نے آدمی کے دل میں بذریعہ الہام نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت القا کی۔ یہی قوت افہام و اعتقالات کی قوت ہے۔ یعنی عقل و فہم کی وہ طاقت جس کے ذریعے آدمی فحور و تقویٰ میں، نیک و بد میں، سیاہ و سفید میں اور گناہ و صواب میں تمیز کر سکتا ہے۔

پس عقل و فہم کی یہ قوت جو خدا نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ دوسری اندرونی وجہ آدمی کی ذمہ داری کی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا۔ کہ اب انسان چاہے تو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے اور بامراد ہو۔ اور چاہے تو نفس کو گناہوں کی تاریکیوں میں گاڑ دے اور نامراد ہو۔

اختیار | انسانی ذمہ داری کی تیسری اندرونی بنا اس کا بااختیار ہونا ہے۔ یعنی اس کی طاقت میں ہے کہ وہ ایک راستہ اختیار کرے یا دوسرا۔ اس باب میں بھی انسان کو باقی مخلوق پر یک گونہ فضیلت حاصل ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ
حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَادَ
ظَلُومًا جَهُولًا
انسان نے تحقیق وہ بے باک تھا اور نادان۔

یہ امانت جس کے اٹھانے سے زمین نے، آسمانوں نے اور پہاڑوں نے غرضکہ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا اور بے باک نادان انسان نے اٹھالیا۔ کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں۔ لیکن کثرتِ رائے اسی کے حق میں ہے کہ یہ امانت اپنے عقائد و اعمال میں مختار ہوتا ہے جو اس کے مکلف ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہی وجہ تکلیف ہے جس سے باقی تمام مخلوقات ڈر گئی۔ لیکن آدمی نے اسے قبول کر لیا۔ بظاہر تمام جانداروں میں تھوڑا بہت اختیار پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ علم اور عقل بھی سب جانداروں میں موجود ہے۔ لیکن علم اور عقل کی طرح اختیار کے بارے میں بھی انسان کی حیثیت باقی تمام چیزوں سے ممتاز ہے۔

لاریب تمام حیوان ایک حد تک علم عقل اور اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں یہ چیزیں اتنے تنگ دائرے میں محدود ہیں کہ وہ وجہ تکلیف نہیں بن سکتیں۔ حیوانات میں یہ چیزیں صرف اتنی ہی مقدار میں پائی جاتی ہیں جتنی ان کے مقررہ اور روزمرہ کے اعمال و وظائف کی تعمیل و تکمیل کے لئے ضروری ہیں۔ برخلاف اس کے آدمی کے علم و عقل و اختیار کے امکانات غیر محدود و لاتناہی ہیں۔ موانید ثلاثہ کے باقی دو فرد یعنی نباتات اور جمادات یا تو جیسا کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے قطعاً اور کلی طور سے علم و عقل و اختیار کی نعمتوں سے محروم ہیں، یا ان میں ان چیزوں کا کوئی وجود ہے تو قریب

قریب صفر کے برابر یعنی نہایت ہی تھوڑا جو نہ معلوم ہو سکے نہ محسوس نہ متصور۔ ان چیزوں کے درمیان اور ان کے خالق کے درمیان اگر کوئی نامہ و پیام بوال و جواب اور ایجاب و قبول ہوتا ہے تو وہ ہماری چشم بصارت و بصیرت سے تاحال پوشیدہ ہے۔

سورج دن رات اپنے کام میں مصروف ہے۔ چاند ستارے اور سیارے ہر وقت اپنے اپنے وظائف میں کوشاں و سرگرم ہیں۔ زمین اپنی گردش میں پڑی ہوئی ہے۔ ہوا اور پانی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں میں دن رات سونابن رہا ہے، چاندی بن رہی ہے، لعل زمرد یا قوت اور ہیرے بن رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اُسی طرح ہو رہا ہے جس طرح خدا کے حکم سے ان کے لئے مقرر کیا گیا۔ انسان حکم عدولی کر سکتا ہے، یہ چیزیں نہیں کر سکتیں۔ انسان اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت کر سکتا ہے یہ چیزیں نہیں کر سکتیں۔ انسان کے سامنے کئی راستے کھلے ہوئے ہیں جس راستے پر چاہے چل سکتا ہے۔ ان چیزوں کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ باقی تمام راہیں ان کے لئے مسدود ہیں۔ انسان اپنے اعمال و افعال میں عجلت اور تاخیر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ایسا نہیں کر سکتیں۔ ان چیزوں کی فطرت۔ جبلت اور سرشت ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے اپنے فرائض کی تعمیل میں مجبور مطلق ہیں۔ برخلاف اس کے انسان اپنے کاموں میں مختار ہے اور ایک معقول حد تک مختارِ کامل۔

فرشتوں کو ہی لیجئے جو بعض لحاظ سے انسان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن فرشتے بھی اپنے وظائف اور فرائض کی تعمیل میں مجبور ہیں۔ وہ ہر وقت خدا کی حمد میں اور تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں۔ جو کام ان کے سپرد کئے جاتے ہیں۔ ان کی تعمیل کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کام میں نہ ہستی کر سکتے نہ غفلت۔ نہ وہ خدا کے کسی حکم کو ٹال سکتے ہیں نہ کسی حکم کے برخلاف کچھ کر سکتے ہیں ان کی مجبوری بھی قریب قریب اتنی ہی ہے جتنی غیر ذی روح چیزوں کی۔

پس یہی اختیار ہے جو انسان کے مکلف ہونے کی سب سے بڑی بنا ہے۔ یہی اختیار ہے جو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اسے قبول کر لینے کی جرأت کی۔ یہی اختیار وہ بارِ امانت ہے جس کے

اٹھانے سے باقی تمام مخلوق ڈگئی۔ لیکن انسان نے اٹھایا یہ

آسمان بارِ امانت نتوانست کشید

(حافظ)

قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

فی الواقعہ انسان نے بڑی جرأت کی۔ اسی جرأت کی وجہ سے اس نے ظلم و جہول کا لقب

پایا۔ اور اسی جرأت کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ انسان کا یوں ظالم و جاہل کہلانا

فی الواقعہ مقامِ مدح میں ہے، مقامِ ذم میں نہیں۔ آپ کا نوکریا غلام یا بیٹا یا کوئی جانی دوست

آپ کے کسی حکم کی تعمیل میں یا آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اگر اپنی جان کو کسی خطرے میں ڈال کر

کوئی عظیم الشان کام کر گزرے تو آپ بھی اسے کہیں گے کہ اے ظالم اے جاہل تو نے یہ کیا کیا۔ لیکن

حق یہ ہے کہ اس ظلم پر ہزاروں انصاف اور اس جہل پر لاکھوں علم قربان کئے جاسکتے ہیں۔

یہی تین اندرونی چیزیں یعنی علم، عقل اور اختیار۔ بنی آدم کی ذمہ داری کے بنیادی وجوہ

ہیں۔ چنانچہ علم جتنا کم ہوتا جائے گا ذمہ داری بھی اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ اور مطلق جاہل آدمی

کی ذمہ داری قریب قریب جانوروں کی ذمہ داری کے برابر رہ جائے گی۔ اسی طرح عقل کی کمی سے

ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی عقل سے مطلق بے بہرہ ہو یا کسی عارضے کی وجہ سے عقل سے

محروم ہو جائے تو وہ قطعی طور سے مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔

یہی حال اختیار کا ہے۔ جتنا اختیار زیادہ اتنی ہی ذمہ داری زیادہ۔ جتنا اختیار کم اتنی ہی ذمہ داری

کم۔ اور اضطراب کی حالت میں اگر آدمی کا اختیار بالکل سلب ہو جائے تو مجبوراً مطلق آدمی اپنے کسی قول یا

فعل کے لئے جوابدہ نہیں رہتا۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا ہے۔ جس کے ذریعے وہ حقایقِ اشیا کی

معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی اسے عقل کی دولت بخشی ہے جس سے وہ فجور و تقویٰ میں، نیک و

بد میں، گناہ و ثواب میں اور شرک و توحید میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور اس پر اسے اختیار بھی دیا ہے کہ جو راہ

وہ چاہے اس پر گامزن ہو اور جب ان اندرونی روشنیوں کے علاوہ اس کے پاس بیرونی

تعلیمات بھی پہنچتی رہی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام آسمانی کتابیں آئیں، وقتاً فوقتاً مصلحین اور مجددین آتے رہتے، ہر زمانے میں ہر قوم میں اور ہر ملک میں استاد، پیر، مرشد اور تاج، شمع ہدایت کا کام کرتے رہے۔ پھر وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے، توحید کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے، نیک کاموں کو چھوڑ کر بُرے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اور بعض دفعہ خدا کی ہستی سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے۔ ایک جامع اور مانع جواب، ایک نہایت ہی حکیمانہ جواب۔ چنانچہ کفر و مجرّم کے اسباب جو کلام اللہ میں بیان ہوئے یہ ہیں:-

(۱) تقلیدِ آباء و اکا بر وغیرہ

(۲) اعراض

(۳) استکبار و استغناء

اس مضمون میں صرف سببِ اول یعنی تقلید کا ذکر مقصود ہے۔ اس سلسلے میں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنئے:-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِنَّ مِنْ مَوْلُودٍ أَلَا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِ أَوْ نَصْرَانِ أَوْ مَجْجَانِ أَوْ نَسْرَانِ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجْجَانِيٍّ أَوْ نَسْرَانِيٍّ

أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجْجَانِيٍّ أَوْ نَسْرَانِيٍّ

أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجْجَانِيٍّ أَوْ نَسْرَانِيٍّ

أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجْجَانِيٍّ أَوْ نَسْرَانِيٍّ

أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجْجَانِيٍّ أَوْ نَسْرَانِيٍّ

أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجْجَانِيٍّ أَوْ نَسْرَانِيٍّ

أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجْجَانِيٍّ أَوْ نَسْرَانِيٍّ

الذین انفقوا (۱) (وہ جو خرچ کیا) نہیں۔ یہی ہے صحیح مذہب۔

اس حدیث شریف سے چند روچند باتیں نکلتی ہیں۔

(۱) ہر ایک بچہ جو کسی قوم میں کسی ملک میں یا کسی مذہب کے پیرو خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی صحیح مومن اور صحیح مسلم پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بچہ علم اور عقل اور اختیار کی اس استعداد کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں رکھی ہے ایسی حالت اور کیفیت میں پیدا ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلنے کے لئے تیار کرتی ہے اور جو اسے خالق کی معرفت حاصل کرنے پر تیار کرے اور جو اسے قبول کرنے پر دین اسلام اختیار کرنے پر اور نیک بد میں تمیز کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بشرطیکہ بیرونی عوارض اور موانع اس کو نظر صحیح اور فکر درست سے روک نہ دیں۔

(۲) اس اندرونی استعداد کی نشوونما کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تقلید آبا ہے چنانچہ فرمایا کہ پھر اس بچے کے ماں باپ اس کو غلط راستے پر ڈال کر اسے یہودی بنادیتے ہیں، یا نصرانی یا مجوسی۔ گو اس تقلید میں جہاں ایک طرف بچے کی متابعت اور مطاوعت کا رفرما ہوتی ہے وہاں دوسری طرف والدین کا جبر و قہر بھی شامل ہوتا ہے۔ تاہم آدمی اپنی فطری ذمہ داریوں سے سے کسی صورت میں سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی اندرونی استعدادیں ہر وقت اور ہر حالت میں اسے صحیح راستے پر چلنے میں شمع راہ کا کام دیتی رہتی ہیں یہ شمع کبھی بجھتی نہیں۔

(۳) آگے چل کر اس باطنی حقیقت کی توضیح ایک ظاہری مثال سے کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ نقص نہیں ہوتا۔ اس کے کان تاک، سینکھ، ہونٹ، ٹانگیں اور دم، غرضیکہ سب اعضاء سالم ہوتے ہیں مگر بعد میں کسی کا کان کاٹ دیا جاتا ہے اور کسی کی دم۔ اگر اس طرح کی کوئی خارجی آفت اس کے حال کی معترض نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ سالم رہتا۔

(۴) اصل دین قیم وہی ہے جو آدمی کی سرشت میں رکھ دیا گیا ہے۔ پس آدمی کی فطرت میں

لے مشکوٰۃ باب الايمان بالقدر۔ فصل اول۔

رکھی ہوئی ان استعدادوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی تمام کوششیں غیر مستحسن ہوتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ فطرتِ انسانی کے قوانین کے مطابق ان استعدادوں کے نشوونما پانے میں ان کی امداد کی جائے۔

قرآنِ کریم میں جا بجا اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ آباؤ اکاہ کی کورانہ تقلید نوعِ انسانی کے لئے نسلِ بعدِ نسلِ گمراہی کا موجب بنتی رہی ہے۔ آفرینشِ آدم سے لے کر آج تک کی تاریخِ عالم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہر قوم اور ہر ملک میں انسان کی علمی، روحانی، مذہبی، اخلاقی اور مادی ترقی کی راہ میں یہی ذہنی، علامی جسے تقلید کہتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔

(باقی آئندہ)

ترجمان القرآن

جلد دوم

یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی عظیم المثال تفسیرِ قرآن ہے جسے عہدِ حاضر کی سب سے بہتر تفسیر کہا جاسکتا ہے۔ یہ جلد اپنی نوعیت کے لحاظ سے پہلی جلد سے بھی زیادہ اہم اور عہتم بالشان ہے۔ اس کے حواشی نہایت مفصل، دلپذیر و دلکش اور بہت سے اہم اجتماعی اور اقتصادی مسائل پر مشتمل ہیں، سورہ انفال، توبہ، یوسف، کہف، مریم وغیرہ کی تفسیر اسی حصہ میں ہے اس لئے کتاب علمی اور تاریخی خصوصیات کے اعتبار سے بھی بے مثل ہو گئی ہے۔ مولانا ابوالکلام ایسے باکمال عالم کی ۳۰ سال کی عرق ریزیوں کا نتیجہ ہے۔ سورہ اعراف سے سورہ مومنوں تک۔ ہدیہ بلا جلد آٹھ روپے آٹھ آنے کا مجلد خوش نما علیہ

نیچر مکتبہ برہان دہلی قرول باغ

تہذیب و تمدن آشور

از جناب لفٹننٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب آئی بی ایم۔ ایس

گزشتہ سال برمان میں ہمارا ایک مقالہ بعنوان "تاریخ کے دور آغاز میں آریں قومیں" شائع ہوا تھا۔ اس مقالے میں ہم نے کچھ اقوام کا ذکر کیا تھا۔ اس دفعہ انہیں اقوام میں سے ایک کا جو آشوری قوم (Assyrians) کے نام سے منسوب ہے، ذکر تفصیل سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قوم اپنی تہذیب اور تاریخ کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اور اس کے متعلق بہت سے اہم تاریخی پہلو سامنے آئے ہیں جن کا تعلق قصص القرآن سے بھی بڑی حد تک ہے۔

آشور کی مملکت کی تاریخ تقریباً ۳۰۰۰ (تین ہزار) قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ علاقہ ہلالِ خصب کے شمال میں دریائے ذاب خورد (Lesser Zab) کے دہانے تک محدود تھا اس مملکت کا جنوبی حصہ ذاب بزرگ (Greater Zab) اور ذاب خورد کے دہانوں سے لیکر دریائے دجلہ تک پہنچ جاتا تھا۔ زیادہ تر اس علاقے کا شمالی حصہ پہاڑی ہے اور کچھ سطح مرتفع ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں اکثر وادیاں بھی موجود ہیں جو نہایت زرخیز ہیں، اور کاشتکاری کے لئے نہایت موزوں ہیں۔ دریاؤں کے کنارے تو خاص طور پر نہایت زرخیز ہیں۔ اس علاقے کی اہمیت اس سے بھی دوگنا ہو جاتی ہے کہ تمام مشہور شاہراہیں جو ایران، کردستان اور عراق کو ملاتی ہیں یہاں ہی سے ہو کر گزرتی ہیں۔ ترکستان اور لبنان سے بھی ان شاہراہوں کا تعلق ہے۔ اس کے مشرق اور جنوب میں ایک وسیع میدان ہے جو ایک طرف تو کرکوک تک پہنچتا ہے اور دوسری جانب موصل تک چلا گیا ہے۔ اسی میدان کے وسط میں اربیل واقع ہے۔ اربیل سے موصل کی طرف جو میدان ہے یہ وہی مشہور میدان ہے جہاں سکندر اعظم اور دارا کے مابین جنگ ہوئی اور اسی جنگ کو جنگِ اربیل

کہا جاتا ہے (نقشے کے لئے ہمارا مقالہ ملک طاؤس جو گذشتہ سال برہان میں شائع ہوا تھا، ملاحظہ ہو)۔ ان دریاؤں میں ماہ اپریل سے طغیانیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں تمام شمالی سلسلہ کوہستان برف پوش ہو جاتا ہے اور اپریل سے یہ برف پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان طغیانوں کی وجہ سے یہ علاقہ اور بھی زرخیز ہے۔ یہ دریا کردستان کے پہاڑوں سے نکل کر آتے ہیں یہ وہی کوہستانی علاقہ ہے جہاں سے گذر کر اول اول آریں گروہ ہلال خصب میں پھیل گئے ہیں۔ اور کچھ گروہ آشور میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب ممالک پر کوئی قوم دھاوا بولتی ہے تو وہ اکثر پہاڑی علاقوں میں سے اترتی ہے، پہاڑی علاقوں کے باشندے اکثر جفاکش اور بہادر ہوتے ہیں۔

اول اول جب آریں اقوام کا یہاں ورود ہوا تو ہمیں یہاں کی آبادی کچھ ملی جلی نظر پڑتی ہے (Palaeolithic Age) کے آثار بھی اس علاقہ میں ملتے ہیں۔ ڈیرہ زور کے علاقے Dair-az-Zor میں تو بہت سے قدیم ہتھیار بھی دستیاب ہو چکے ہیں۔ نہ ہی صرف یہاں، بلکہ نینوا (Ninewah) اور آشور (Ashur) جسے آج کل قلعہ شرکت کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی متعدد پرانی آبادیوں کے آثار ملتے ہیں۔

اس علاقے سے حاصل شدہ اشیاء کی مشابہت اُردو (عجمی) سے برآمد شدہ چیزوں سے بھی بہت ہے اور چونکہ اُردو (عجمی) سے جو ہتھیار اور برتن ملتے ہیں ان کے وقت کا تعین ۲۹۰۰ قبل مسیح کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس علاقہ آشور کی تہذیب اس زمانہ سے ملتی جلتی ہے جبکہ انسان اول دفعہ مٹی کے مصور بن (Painted Pottery) ایجاد کے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ اس زمانے کی تاریخ ۳۵۰۰ قبل مسیح قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان نے دھاتوں کا استعمال ایجاد کیا تو مٹی کے برتنوں کی صنعت (Pottery) معدوم ہونا شروع ہو گئی۔ اسی لئے ۳۰۰۰ قبل مسیح سے پیشتر ہمیں آشور میں کوئی تہذیب کے نشانات نہیں ملتے۔ زیادہ تر جو ثبوت ہم پہنچائے گئے ہیں ان سے وقت ۲۷۰۰-۳۰۰۰ قبل مسیح تک کا ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ وقفہ محض اس لئے پیدا ہو گیا ہے کہ ماہرین ان علاقوں میں مکمل طور پر کھدائی نہیں کر سکے۔ ابھی بہت سے قدیم مقامات یہاں دبے

پڑے ہیں۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جب سنجرب (Sennacherib) نے دوبارہ نینوا کو تعمیر کیا تو اس نے اس کی بنیاد پر ایک بہت وسیع چوڑا بنوایا۔ ممکن ہے پرانی تہذیب اس کے نیچے ابھی پوشیدہ ہو کیونکہ اس چوڑے کو ابھی مکمل طور پر صاف نہیں کیا گیا۔ دوسرے اس علاقے میں ابھی بہت سے ٹیلے (Mounds) موجود ہیں جہاں کھدائی شروع نہیں ہوئی۔ جنگ عظیم سے پیشتر اور اس کے دوران میں ترکی حکومت نے یہاں کھدائی ممنوع قرار دیدی تھی۔ اور اس کے بعد تھوڑا بہت جو کام ہوا ہے وہ ابھی تک مکمل ہے۔

اسی صدی میں جن ماہرین نے یہاں کام کیا ہے ان میں سے سب سے مشہور بوتلا (Botta) ایک فرانسیسی آرکیولوجسٹ (Archeologist) تھا۔ سڈنی سمنٹھ (Sydney Smith) سٹرلنگ (L. W. King) اور مسٹر راسم (Rassam) تھے۔ گزشتہ صدی کے ماہرین جنہوں نے اس تحقیق کی بنیاد رکھی ان میں سب سے مشہور لے یارڈ (Layard) رالسنسن (Rawlinson) اور ڈاکٹر ہنکس (Hinks) تھے۔ یہ تمام ماہرین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ معلوم کرنا اس علاقے میں باقی رہ گیا ہے۔

ان ماہرین آثاریات (Assyriologists) کی راہ میں جو دقیق پیش آئیں اس کا اندازہ ذیل کی مثال سے ہو سکتا ہے۔ شروع شروع میں جب بوتلا (Botta) نے کھدائی شروع کی تو اس کو اجازت لینے میں بہت دقت پیش آئی، ترکی حکومت کسی شرط پر بھی رضامند نہ تھی۔ اس کی نگاہ یہ وہ ٹیلہ تھا جس پر آج کل حضرت یونس علیہ السلام کا مزار واقع ہے یہ ٹیلہ موصل سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور قدیم نینوا (Nineveh) کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب تو اس ٹیلہ پر ایک قصبہ بھی قائم ہو چکا ہے بوتلا (Botta) نے ایک اچھوتی چال چلی مگر کارگر نہ ہوئی۔ اس نے اس ٹیلے پر چند ایک مکانات خرید کئے اور ان کے اندر سے اس نے کھدائی کا عمل خفیہ طور پر شروع کر دیا۔ وہ اپنے اس فعل میں بہت حد تک کامیاب ہوا۔ کھدائی کے دوران میں اس کو دوسرے ٹیلے جو محلات کی طرف پہنچتی تھیں یہ محلات سنجرب (Sennacherib) کے تعمیر شدہ تھے۔ اسے ان سرنگوں میں

چند ایک بہت اہم کتبے اور بت بھی ملے۔ مگر کسی نے یہ راز فاش کر دیا۔

جب ترکی حکومت کے پاس اس کی شکایت پہنچی تو یوتا کو وہاں سے نکل جانے کا حکم ملا، ہماری دانست میں یہ جو رکاوٹ اسے پیش آئی اس کی وجہ محض مذہبی تعصب تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص خفیہ طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے مزار تک پہنچنا چاہتا ہے اور شاید وہاں اسے کسی خزانے کے ملنے کا امکان نظر آتا ہے۔ اس روز سے آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس کام کو شروع کر سکے۔ ہمارا خیال ہے یہ ٹیلہ جس پر آج کل حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے سنجرب (Sennacherib) کے زمانے میں اس کے محل کا ایک حصہ تھا۔

آشور (Ashur) یعنی قلعہ شرکت جو مملکت آشور کا دارالخلافہ تھا یہاں بھی ایک کثیر رقم کھدائی میں صرف کی گئی مگر حسب توقع اس قدر دستیاب نہ ہو سکا کہ آشور کی قدیم تاریخ پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ یہ دارالخلافہ اول اول، ۲۶۵ - ۲۷۵ قبل مسیح کے درمیان بنا تھا۔ امید کی جاتی ہے کہ عراق کا محکمہ آثار قدیمہ عنقریب اس مقام پر از سر نو کام شروع کر دیگا۔ بہت ممکن ہے کہ پھر اس علاقے کی قدیم داستان مکمل ہو جائے۔

اس علاقے کے متعلق جس قدر بھی روایات مشہور ہیں اگرچہ ان میں سے اکثر روایتوں کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم یہ سب نہایت دلچسپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی تہذیب طوفانِ نوح سے بھی قدیم تر ہے۔ چند ایک بادشاہوں کے نام خطِ منخی سے بھی حل ہو چکے ہیں جو طوفانِ نوح سے بھی پہلے کے تھے۔ ایک مورخ نے تودس بادشاہوں کے نام لے ہیں جو طوفانِ نوح سے پیشتر مملکت آشور پر حکمراں تھے۔ یہ مورخ ایک کلدانی ہے اور سنجرب (Sennacherib) کے زمانے میں تھا۔ ممکن ہے یہ کلدانی انہی لوگوں میں سے ہو جن کو پیکر کر سنجرب بابل سے لایا تھا۔ اس علاقے میں آج کل بھی کلدانیوں کی ایک کافی تعداد موجود ہے پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کلدانی مورخ نے محض وہ قصبے دہرائے ہیں جو خود اس کے زمانے سے دو ہزار سال پیشتر کے واقعات تھے۔ ان قصوں کا ذکر سڈنی سمتھ (Sydney Smith) اپنی مشہور معروف کتاب ہسٹری آف اشریا (History of Assyria) میں کرتا ہے۔

بہر کیف ماہرین آثارِ قدیمہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آشور کی تہذیب ایک قدیم تہذیب ہے جس کا وقت ۳۰۰۰ قبل مسیح سے بھی بہت پہلے پہنچتا ہے یہاں تک کہ اُردو (۱۴۵۱) کی تہذیب سے بھی بہت پہلے کی ہو۔ طوفانِ نوح کا قصہ سومیری کتبات سے بھی ثابت ہوتا ہے اس واقعہ کو وہاں گنگمیش (Gungamesh) کی روایت سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہی سب سے پرانی روایت طوفانِ نوح کے متعلق معلوم ہوئی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے بہت سے مقاموں کو اس واقعہ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نامناسب نہ ہو گا اگر ان علاقوں کا جو طوفانِ نوح کے واقعہ کے ساتھ وابستہ ہیں، تھوڑا بہت ذکر کر دیا جائے۔

ملک طاؤس والے مقالے میں ہم نے تین مقاموں کا ذکر کیا تھا، کوہِ سفینہ، عینِ سفنی اور جبلِ سنجار۔ ان علاقوں کے ساتھ مندرجہ ذیل قصے منسوب ہیں:-

کوہِ سفینہ، اربیل کے شمار کی طرف تقریباً ۷۰ میل مقام شقلاوہ کے قریب واقع ہے اس کو کوہِ سفینہ (یعنی کشتی والا پہاڑ) اس لئے کہا جاتا ہے کہ طوفانِ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی ہوئی تھی تو اس پہاڑ کے پاس آ کر رک گئی اور یہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی پر سے اتارا۔

دوسرا مقام عینِ سفنی ہے اور یہ موصل سے شمال مغرب کی طرف تقریباً ۲۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے یہیں سے راستہ شیخِ عدی اور بادیان (Bavian) کو جاتا ہے۔ یہاں ایک چشمہ اب بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ روایت وابستہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب طوفان کی خبر دی گئی اور کشتی بتانے کا حکم ملا تو انھوں نے اسی مقام پر کشتی بنائی۔ اور یہ جو چشمہ موجود ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے طوفان آگیا۔

تیسرا مقام جبلِ سنجار ہے یہ مقام موصل کے جنوب مغرب کی طرف تقریباً ۵۰ میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس پہاڑ میں اب بھی غارِ موجود ہیں اور ان میں یزیدی رہتے ہیں۔ ان میں یہ قصہ مشہور ہے کہ جب عینِ سفنی میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر اس پہاڑ کے پاس رک گئی

یہ تینوں قصے ہمارے سننے میں وہاں آئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے۔ پچھلی صدی کے آخر میں طوفانِ نوح سے متعلق ہندوستان میں ایک بحث شروع ہوئی تھی۔ اس بحث میں مندرجہ ذیل اصحاب شامل تھے، میاں محمد منظر الحق بیرٹھراٹھ لارمرجوم مولانا عنایت رسول صاحب چریا کوٹی۔ لالہ بانکھ پرشاد چریا کوٹی تلمیذ حضرت مولانا مولوی قاضی عنایت رسول صاحب۔ یہ تمام بحث ایک رسالہ کی شکل میں ۱۹۹۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس رسالہ کا نام احسن البیان فی تحقیق مسئلۃ الطوفان ہے۔ اس تمام بحث میں خطابی کے کتبات سے بحث کی گئی ہے اور موضوع یہ ہے کہ طوفان عام تھا یا کہ کسی خاص مقام کے ساتھ وابستہ تھا۔ سب سے دلچسپ بحث وہ ہے جو پنڈت صاحب نے شروع کی تھی۔ پندروں اور دیگر ہندو کتابوں سے وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ہر جگہ کے بعد ایک طوفان عظیم آتا رہا ہے۔

یہ بات ہمیں اس سے پیشتر بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے مگر ہم نے اس کا ذکر یہاں اس لئے کیا ہے کہ ایک مقام جو بندھیل کھنڈ میں ہے اس کے متعلق بھی ہندوؤں میں اس طوفان کا قصہ پایا جاتا ہے یہ مقام ریاست بجاورد کے قریب بندھیل کھنڈ میں واقع ہے اور اس کو بھیم کھنڈ کہتے ہیں۔ ہم نے اس مقام کو ۱۹۴۵ء میں دیکھا۔ دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا ایک کنواں ہے مگر قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس کے اندر اچھی خاصی سڑھیاں ہیں جو تقریباً دس فٹ چھڑی ہیں اور ان کی تعداد تقریباً تیس اور چالیس کے درمیان ہے نیچے اتر کر ایک وسیع دالان میں آتے ہیں جس کے ایک طرف غار ہیں اور دوسری جانب پہاڑ کو تراش کر کرے بنادیئے گئے ہیں۔ پھر ایک سڑھیوں کا اور سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اختتام پر ایک تالاب ہے مختصر یہ کہ یہ تالاب درحقیقت چشمہ ہے۔ روایت ہے کہ اس تالاب کی گہرائی معلوم نہیں ہو سکی اور یہ واقعہ ہے کہ جب ہم نے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کی سطح نظر نہیں پڑتی تھی۔ پانی اس قدر نیلے رنگ کا تھا کہ سمندر کا پانی بھی اس قدر نیلا دیکھنے میں نہیں آیا، مگر نہایت شفاف تھا۔ تالاب کے دونوں جانب دو پتھر جو اس جٹان کے حصے تھے دور تک نیچے جاتے دکھائی دیتے تھے مگر تے نظر نہ آتے تھے۔ اس تالاب کے عین اوپر پہاڑ سے چھت بنی ہوئی تھی جس میں ایک کافی بڑا سوراخ تھا اور اس سوراخ سے روشنی اندر آ کر تمام

اختلاف ہے۔ گذشتہ سال کے مقالوں میں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ بھی آریں اقوام کا ایک گروہ تھا جو سومیری اقوام کے بعد اس علاقے میں پہنچا۔ اگرچہ سومیری خود اس علاقے میں سے ہو کر ہمال خصب کے جنوب میں پہنچے۔ اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس علاقہ کی تہذیب اُر (U) کی تہذیب سے قدیم تر ہو۔ اور یہ جو آثار ثابت کرتے ہیں کہ یہاں کی تہذیب قدیم تر ہے تو غالباً اس اولین گروہ کے نشانات ہیں جو یہاں سے ہو کر گذریں اور سومیری کہلائیں۔ غالباً یہ گروہ آرمینیا (Armenia) سے ہوتا ہوا کردستان پہنچا اور کردستان کو عبور کر کے ترکستان جس کو اس زمانے میں اناطولیا کہا جاتا تھا وہاں پہنچا اور پھر وہاں سے مملکت آشور آباد کی مورخین یہ کہتے ہیں کہ آشوری حکومت بابل کے فرمانروائے اور اکادی تھے۔ ہمارے نزدیک یہ شخص غلط ہے۔ یہ ضرور ہوا کہ ایک زمانے میں آشور پر بابلیوں کی حکومت ہو گئی تھی جسے حمیرابو (Hammirab) نے اس کو فتح کر لیا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لئے انجیل سے سند لی جاتی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ باب پیدائش (1:1) میں مذکور ہے کہ آشور (نمرود) بابل سے باہر چلا گیا۔ اور نینوا کی بنیاد رکھی۔ ہماری دانست میں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آشور ہمیشہ ہی بابلیوں کے ماتحت رہا ہے، ان کی اپنی بھی حکومت تھی جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔ بلکہ ہمیں تو بابلیوں کی تہذیب کا بھی آشوری تہذیب پر بہت کم اثر نظر آتا ہے۔ آکا دی اور سومیری زبانوں کا بھی آشوری زبان سے دور کا تعلق نہیں۔ یہ دونوں زبانیں آشوری زبان سے بالکل مختلف ہیں۔ البتہ رسم الخط بہت ملتا ہے۔ ممکن ہے کہ رسم الخط آشوری میں شروع ہوا ہو۔ جیسے کتبوں سے ثابت ہے کہ آشوریوں کی تہذیب سومیری تہذیب سے زیادہ پرانی تھی۔ دو ہزار سال قبل مسیح آشوری تہذیب یہاں تک ترقی کر چکی کہ ہمیں یہاں سیاسی اور ادبی ادارے ملتے ہیں۔ اور ان کے اپنے قانون ملک میں رائج تھے جن میں عورتوں کے حقوق کا باقاعدہ طور پر تحفظ کیا گیا تھا۔ ان کے وزیر اور امرا بھی سومیریوں سے زیادہ تہذیب تھے جو اپنے محل اور لائبریریاں رکھتے تھے۔ یہ لائبریریاں اب متعدد جگہوں سے برآمد ہو چکی ہیں۔

مورخین کی ایک شاخ نے جب یہ محسوس کیا کہ آشوریوں کا تعلق اکادیوں اور سومریوں کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتا تو انھوں نے یہ کوشش شروع کی کہ ان کو سیمٹک (Semitic)

ثابت کیا جائے۔ اور بتایا جائے کہ یہ دراصل وسط عرب کے باشندے تھے۔ اس کی بنا یہ تھی کہ ان دونوں کی زبان میں مشابہت تھی۔

مگر دیگر امور اس تحقیق کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔ ممکن ہو سکتا ہے عربی نسل کو آشور کے ساتھ راہ ورسم ہو، اور ظاہر ہے کہ ایک تہذیب کا دوسرے پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ یہ بھی بعید نہیں کہ ان کی زبان سے آشوریوں نے بہت سے الفاظ اخذ کر لئے ہوں۔ لیکن ان دونوں کے کلچر میں بے حد تفاوت ہے۔ مذاہب میں بہت اختلاف نمایاں ہے۔ شکل و شباہت میں آشوری، سوریہ کے آرامیوں سے بہت ملتے جلتے ہیں (Armaens of Syria) یہ مضبوط اور پست قد تھے اور ان کے بال گھونگر والے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ عربوں کا قد و قامت اس کے بالکل برعکس ہے۔

مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ آشوری ایشیائے کوچک (Asia Minor) اور دریائے

سلہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تحقیق میں بہت کچھ حقیقت ہے۔ آشوری زبان پر واقعی قدیم عربی زبان کا اثر پڑا۔ اور اکثر الفاظ اب بھی عربی زبان کے خطِ منحنی کے کتبوں سے حل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لفظ اربیل (Arbil) ہی کو لیتے ہیں۔ اس مقام کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم شہر ہے۔ ماہرین آثارِ قدیمہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ اور فقط یہی ایک شہر ہے جو کبھی تباہ و برباد نہیں ہوا۔ دمشق اور بیروت وغیرہ جو اس وقت موجود ہیں اسی زمانے کے شہر ہیں مگر کئی بار تباہ ہو چکے ہیں۔ مگر اربیل کبھی تباہ نہیں ہوا اور متواتر آباد چلا آیا ہے۔ اس شہر کا نام ہمیں اول اول (Ur) کے تیسرے شاہی خاندان کے کتبوں میں ملتا ہے وہاں اس کو اربلم (Arbilm) لکھا ہے اس کے بعد آشوریوں نے اس لفظ میں معانی تلاش کرتے شروع کر دیئے۔ اور بالآخر اپنی زبان کے مطابق اس کا نام اربعہ ایلو (Arba-elu) رکھ دیا۔ اس کا مطلب چار دیوتا ہے۔ اربعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں اور ایلو، آشوری زبان میں دیوتا کو کہتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ لفظ بعد میں ایلو یاہ (Eluah) اور امشہ بن گیا۔ یہی لفظ اربعہ ایلو بدلتے بدلتے اربیل بن گیا اور یہی لفظ آج کل مستعمل ہے۔ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے۔ نقل الکلمہ کی جس کی تشریح ہم اسی عنوان کے مقالے میں، جو گذشتہ سال برہان میں شائع ہوا تھا، کر آئے ہیں۔

دجلہ کے مشرقی حصہ کے باشندے تھے۔ یہ علاقہ تقریباً وہی ہے جو ہم نے ابھی ان کے لئے مقرر کیا ہے۔ ان کا دوسری قوموں میں اختلاط بہت جلد ہو گیا اور انھوں نے دوسری قوموں میں لا تعداد شادی بھی کیں۔ آشوریوں کی تہذیب اور کھچر کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ انھوں نے سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اور ایک مکمل کیلنڈر بھی ایجاد کیا تھا۔ ان کے مہینوں کے نام دلچسپی سے خالی نہ ہوں گے اس لئے ذیل میں درج کر دیئے جاتے ہیں۔ ان کے تلفظ کے متعلق ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے۔ درحقیقت خط میخی کے کتبوں کے تو حل ہو گئے مگر اس زبان کا تلفظ کیا تھا اس کی تحقیق ابھی نہیں ہو سکی اور نہ ہی ہونا ممکن ہے۔ جب تک ایک زبان کو بولا جائے نہ سنا جائے اس کا تلفظ متعین کرنا نامعقول ہے۔ بہر حال مہینوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں:-

Qarrate.	۱۔ کراتے
Tan (?) Marte.	۲۔ تان ؟ مارتے
Sin.	۳۔ سین
Kuzalli.	۴۔ کوز آلی
Allanate.	۵۔ آلا ناتے
Belti-Ekallim.	۶۔ بیتی ایکلیم
Sarate	۷۔ ساراتے
Kinate.	۸۔ کینتے
Muhr illi	۹۔ موہرائی
Ab sarani	۱۰۔ آب سرانی
Hibur	۱۱۔ ہبور
Sippem	۱۲۔ سپیپم

۱۵۔ یہ نام ہم نے سڈنی سمٹھ کی کتاب مہتری آف آئریا سے لئے ہیں۔
 ۱۶۔ موہرائی غائبناہرائی ہے جو حمیرا (حمیرابی) کے کتبوں میں اللہ تعالیٰ کے لئے مستعمل ہے۔

پڑے ہیں۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جب سنجرب (Sennacherib) نے دوبارہ نینوا کو تعمیر کیا تو اس نے اس کی بنیاد پر ایک بہت وسیع چوڑا بنوایا۔ ممکن ہے پرانی تہذیب اس کے نیچے ابھی پوشیدہ ہو کیونکہ اس چوڑے کو ابھی مکمل طور پر صاف نہیں کیا گیا۔ دوسرے اس علاقے میں ابھی بہت سے ٹیلے (Mounds) موجود ہیں جہاں کھدائی شروع نہیں ہوئی۔ جنگِ عظیم سے پیشتر اور اس کے دوران میں ترکی حکومت نے یہاں کھدائی ممنوع قرار دیدی تھی۔ اور اس کے بعد تھوڑا بہت جو کام ہوا ہے وہ ابھی تک مکمل ہے۔

اسی صدی میں جن ماہرین نے یہاں کام کیا ہے ان میں سے سب سے مشہور بوتّا (Botta) ایک فرانسیسی آرکیولوجسٹ (Archeologist) تھا۔ سڈنی سمنٹھ (Sydney Smith) مسٹر کنگ (L. W. King) اور مسٹر راسم (Rassam) تھے۔ گزشتہ صدی کے ماہرین جنہوں نے اس تحقیق کی بنیاد رکھی ان میں سب سے مشہور لے یارڈ (Layard) رالسنسن (Rawlinson) اور ڈاکٹر ہینکس (Hinks) تھے۔ یہ تمام ماہرین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ معلوم کرنا اس علاقے میں باقی رہ گیا ہے۔

ان ماہرینِ آثاریات (Assyriologists) کی راہ میں جو دقیق پیش آئیں اس کا اندازہ ذیل کی مثال سے ہو سکتا ہے۔ شروع شروع میں جب بوتّا (Botta) نے کھدائی شروع کی تو اس کو اجازت لینے میں بہت دقت پیش آئی، ترکی حکومت کسی شرط پر بھی رضامند نہ تھی۔ اس کی نگاہیں وہ ٹیلہ تھا جس پر آج کل حضرت یونس علیہ السلام کا مزار واقع ہے یہ ٹیلہ موصل سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور قدیم نینوا (Nineveh) کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب تو اس ٹیلہ پر ایک قصبہ بھی قائم ہو چکا ہے بوتّا (Botta) نے ایک اچھوتی چال چلی مگر کارگر نہ ہوئی۔ اس نے اس ٹیلے پر چند ایک مکانات خرید کئے اور ان کے اندر سے اس نے کھدائی کا عمل خفیہ طور پر شروع کر دیا۔ وہ اپنے اس فعل میں بہت حد تک کامیاب ہوا۔ کھدائی کے دوران میں اس کو دوسری گلیں ملیں جو محلات کی طرف پہنچتی تھیں یہ محلات سنجرب (Sennacherib) کے تعمیر شدہ تھے۔ اسے ان سرنگوں میں

چند ایک بہت اہم کتبے اور بت بھی ملے۔ مگر کسی نے یہ راز فاش کر دیا۔

جب ترکی حکومت کے پاس اس کی شکایت پہنچی تو یوتا کو وہاں سے نکل جانے کا حکم ملا، ہماری دانست میں یہ جو رکاوٹ اسے پیش آئی اس کی وجہ محض مذہبی تعصب تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص خفیہ طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے مزار تک پہنچنا چاہتا ہے اور شاید وہاں اسے کسی خزانے کے ملنے کا امکان نظر آتا ہے۔ اس روز سے آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس کام کو شروع کر سکے۔ ہمارا خیال ہے یہ ٹیلہ جس پر آجکل حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے سنجرب (Sennacherib) کے زمانے میں اس کے محل کا ایک حصہ تھا۔

آشور (Assur) یعنی قلعہ شریک جو مملکت آشور کا دارالخلافہ تھا یہاں بھی ایک کثیر رقم کھدائی میں صرف کی گئی مگر حسب توقع اس قدر دستیاب نہ ہو سکا کہ آشور کی قدیم تاریخ پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ یہ دارالخلافہ اول اول، ۲۶۵۰ - ۲۷۵۰ قبل مسیح کے درمیان بنا تھا۔ امید کی جاتی ہے کہ عراق کا محکمہ آثار قدیمہ عنقریب اس مقام پر از سر نو کام شروع کر دیگا۔ بہت ممکن ہے کہ پھر اس علاقے کی قدیم داستان مکمل ہو جائے۔

اس علاقے کے متعلق جس قدر بھی روایات مشہور ہیں اگرچہ ان میں سے اکثر روایتوں کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم یہ سب نہایت دلچسپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی تہذیب طوفانِ نوح سے بھی قدیم تر ہے۔ چند ایک بادشاہوں کے نام خطِ مسمیٰ سے بھی حل ہو چکے ہیں جو طوفانِ نوح سے بھی پہلے کے تھے۔ ایک مورخ نے تودس بادشاہوں کے نام لئے ہیں جو طوفانِ نوح سے پیشتر مملکت آشور پر حکمراں تھے۔ یہ مورخ ایک کلدانی ہے اور سنجرب (Sennacherib) کے زمانے میں تھا۔ ممکن ہے یہ کلدانی انہی لوگوں میں سے ہو جن کو پیکرِ سنجرب بابل سے لایا تھا۔ اس علاقے میں آجکل بھی کلدانیوں کی ایک کافی تعداد موجود ہے پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کلدانی مورخ نے محض وہ قصے دہرائے ہیں جو خود اس کے زمانے سے دو ہزار سال پیشتر کے واقعات تھے۔ ان قصوں کا ذکر سڈنی سمتھ (Sydney Smith) اپنی مشہور معروف کتاب ہسٹری آف اشریا (History of Assyria) میں کرتا ہے۔

بہر کیف ماہرین آثارِ قدیمہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آشور کی تہذیب ایک قدیم تہذیب ہے جس کا وقت ۳۰۰۰ قبل مسیح سے بھی بہت پہلے پہنچتا ہے یہاں تک کہ اُردو (Ur) کی تہذیب سے بھی بہت پہلے کی ہے۔ طوفانِ نوح کا قصہ سومیری کتبات سے بھی ثابت ہوتا ہے اس واقعہ کو وہاں گنگمیش (Gungamesh) کی روایت سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہی سب سے پرانی روایت طوفانِ نوح کے متعلق معلوم ہوئی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے بہت سے مقاموں کو اس واقعہ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نامناسب نہ ہو گا اگر ان علاقوں کا جو طوفانِ نوح کے واقعہ کے ساتھ وابستہ ہیں، تھوڑا بہت ذکر کر دیا جائے۔

ملک طاؤس والے مقالے میں ہم نے تین مقاموں کا ذکر کیا تھا، کوہِ سفینہ، عینِ سفنی اور

جلِ سنجاران علاقوں کے ساتھ مندرجہ ذیل قصے منسوب ہیں:-

کوہِ سفینہ، اربیل کے شمار کی طرف تقریباً ۷۰ میل مقام شقلاوہ کے قریب واقع ہے اس کو کوہِ سفینہ (یعنی کشتی والا پہاڑ) اس لئے کہا جاتا ہے کہ طوفانِ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی ہوئی تھی تو اس پہاڑ کے پاس آ کر رک گئی اور یہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی پر سے اتارا۔

دوسرا مقام عینِ سفنی ہے اور یہ موصل سے شمال مغرب کی طرف تقریباً ۲۰ میل کے فاصلہ پر

واقع ہے یہیں سے راستہ شیخِ عدی اور بادیان (Bavian) کو جاتا ہے۔ یہاں ایک چشمہ اب بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ روایت وابستہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب طوفان کی خبر دی گئی اور کشتی بتانے کا حکم ملا تو انھوں نے اسی مقام پر کشتی بنائی۔ اور یہ جو چشمہ موجود ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے طوفان آگیا۔

تیسرا مقام جلِ سنجار ہے یہ مقام موصل کے جنوب مغرب کی طرف تقریباً ۵۰ میل کے فاصلے پر

موجود ہے۔ اس پہاڑ میں اب بھی غار موجود ہیں اور ان میں زیدی رہتے ہیں۔ ان میں یہ قصہ مشہور ہے کہ جب عینِ سفنی میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر اس پہاڑ کے پاس رک گئی

یہ تینوں قصے ہمارے سننے میں وہاں آئے ہیں۔ واٹر اعلم بالصواب۔

اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے۔ پچھلی صدی کے آخر میں طوفانِ نوح سے متعلق ہندوستان میں ایک بحث شروع ہوئی تھی۔ اس بحث میں مندرجہ ذیل اصحاب شامل تھے، میاں محمد مظہر الحق بیرسٹریٹ لارمر حرم مولانا غایت رسول صاحب چریا کوٹی۔ لالہ بانکھ پرشار چریا کوٹی تلمیذ حضرت مولانا مولوی قاضی غایت رسول صاحب۔ یہ تمام بحث ایک رسالہ کی شکل میں ۱۸۹۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس رسالہ کا نام احسن البیان فی تحقیق مسئلہ الطوفان ہے۔ اس تمام بحث میں خطِ مئی کے کتبائے سے بحث کی گئی ہے اور موضوع یہ ہے کہ طوفان عام تھا یا کہ کسی خاص مقام کے ساتھ وابستہ تھا۔ سب سے دلچسپ بحث وہ ہے جو ریڈت صاحب نے شروع کی تھی۔ سائندوں اور دیگر ہندو کتابوں سے وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ہر جگہ کے بعد ایک طوفانِ عظیم آتا رہا ہے۔

یہ بات ہمیں اس سے پیشتر بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے مگر ہم نے اس کا ذکر یہاں اس لئے کیا ہے کہ ایک مقام جو بندھیل کھنڈ میں ہے اس کے متعلق بھی ہندوؤں میں اس طوفان کا قصہ پایا جاتا ہے یہ مقام ریاست بجاور کے قریب بندھیل کھنڈ میں واقع ہے اور اس کو بھیم کھنڈ کہتے ہیں۔ ہم نے اس مقام کو ۱۹۴۵ء میں دیکھا۔ دورے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا ایک کنواں ہے مگر قریب پنچکر معلوم ہوا کہ اس کے اندر اچھی خاصی سیڑھیاں ہیں جو تقریباً دس فٹ چوڑی ہیں اور ان کی تعداد تقریباً تیس اور چالیس کے درمیان ہے نیچے اتر کر ایک وسیع دالان میں آتے ہیں جس کے ایک طرف غار ہیں اور دوسری جانب پہاڑ کو تراش کر کمرے بنادیئے گئے ہیں۔ پھر ایک سیڑھیوں کا اور سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اختتام پر ایک تالاب ہو مختصر یہ تالاب درحقیقت چشمہ ہے۔ روایت ہے کہ اس تالاب کی گہرائی معلوم نہیں ہو سکی اور یہ واقعہ ہے کہ جب ہم نے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کی سطح نظر نہیں پڑتی تھی۔ پانی اس قدر نیلے رنگ کا تھا کہ سمندر کا پانی بھی اس قدر نیلا دیکھنے میں نہیں آیا، مگر نہایت شفاف تھا۔ تالاب کے دونوں جانب دو پتھر جو اس جہان کے حصے تھے دور تک نیچے جاتے دکھائی دیتے تھے مگر تے نظر نہ آتے تھے۔ اس تالاب کے عین اوپر پہاڑ سے چھت بنی ہوئی تھی جس میں ایک کافی بڑا سوراخ تھا اور اس سوراخ سے روشنی اندر آ کر تمام

اختلاف ہے۔ گذشتہ سال کے مقالوں میں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ بھی آریں اقوام کا ایک گروہ تھا جو سومیری اقوام کے بعد اس علاقے میں پہنچا۔ اگرچہ سومیری خود اس علاقے میں سے ہو کر بلال خصب کے جنوب میں پہنچے۔ اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس علاقہ کی تہذیب اُر (Ur) کی تہذیب سے قدیم تر ہو۔ اور یہ جو آثار ثابت کرتے ہیں کہ یہاں کی تہذیب قدیم تر ہے تو غالباً اس اولین گروہ کے نشانات ہیں جو یہاں سے ہو کر گذریں اور سومیری کہلائیں۔ غالباً یہ گروہ آرمینیا (Armenia) سے ہوتا ہوا کردستان پہنچا اور کردستان کو عبور کر کے ترکستان جس کو اس زمانے میں اناطولیا کہا جاتا تھا وہاں پہنچا اور پھر وہاں کی مملکت آشور آباد کی مورخین یہ کہتے ہیں کہ آشوری حکومت بابل کے فرمانروائے تھے اور اکادی تھے۔ ہمارے نزدیک یہ شخص غلط ہے۔ یہ ضرور ہوا کہ ایک زمانے میں آشور پر بابلیوں کی حکومت ہو گئی تھی جسے حمیراؤ (Hammirab) نے اس کو فتح کر لیا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لئے انجیل سے سند ليجائی ہو۔ مورخین کہتے ہیں کہ باب پیدائش (۱:۱۱) میں مذکور ہے کہ آشور (مروہ) بابل سے باہر چلا گیا۔ اور نینوا کی بنیاد رکھی۔ ہماری دانست میں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آشور ہمیشہ ہی بابلیوں کے ماتحت رہا ہے، ان کی اپنی بھی حکومت تھی جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔ بلکہ ہمیں تو بابلیوں کی تہذیب کا بھی آشوری تہذیب پر بہت کم اثر نظر آتا ہے۔ آکاوی اور سومیری زبانوں کا بھی آشوری زبان سے دور کا تعلق نہیں۔ یہ دونوں زبانیں آشوری زبان سے بالکل مختلف ہیں۔ البتہ رسم الخط بہت ملتا ہے ممکن ہے کہ رسم الخط آشوری میں شروع ہوا ہو۔ جیسے کتبوں سے ثابت ہے کہ آشوریوں کی تہذیب سومیری تہذیب سے زیادہ پرانی تھی۔ دو ہزار سال قبل مسیح آشوری تہذیب یہاں تک ترقی کر چکی کہ ہمیں یہاں سیاسی اور ادبی ادارے ملتے ہیں۔ اور ان کے اپنے قانون ملک پس راج تھے جن میں عورتوں کے حقوق کا باقاعدہ طور پر تحفظ کیا گیا تھا۔ ان کے وزراء اور امرا بھی سومیریوں سے زیادہ تہذیب تھے جو اپنے محل اور لائبریریاں رکھتے تھے۔ یہ لائبریریاں اب متعدد جگہوں سے برآمد ہو چکی ہیں۔

مورخین کی ایک شاخ نے جب یہ محسوس کیا کہ آشوریوں کا تعلق اکادیوں اور سومریوں کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتا تو انھوں نے یہ کوشش شروع کی کہ ان کو سیمٹک (Semitic)

ثابت کیا جائے۔ اور بتایا جائے کہ یہ دراصل وسط عرب کے باشندے تھے۔ اس کی بنا یہ تھی کہ ان دونوں کی زبان میں مشابہت تھی۔

مگر دیگر امور اس تحقیق کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔ ممکن ہو سکتا ہے عربی نسل کو آشور کے ساتھ راہ ورسم ہو، اور ظاہر ہے کہ ایک تہذیب کا دوسرے پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ یہ بھی بعید نہیں کہ ان کی زبان سے آشوریوں نے بہت سے الفاظ اخذ کر لئے ہوں۔ لیکن ان دونوں کے کلچر میں بے حد تفاوت ہے۔ مذاہب میں بہت اختلاف نمایاں ہے۔ شکل و شباہت میں آشوری، سوریہ کے آرامیوں سے بہت ملتے جلتے ہیں (Armaens of Syria) یہ مضبوط اور پست قد تھے اور ان کے بال گھونگروالے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ عربوں کا قد و قامت اس کے بالکل برعکس ہے۔

مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ آشوری ایشیائے کوچک (Asia Minor) اور دریائے

سہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تحقیق میں بہت کچھ حقیقت ہے۔ آشوری زبان پر واقعی قدیم عربی زبان کا اثر پڑا۔ اور اکثر الفاظ اب بھی عربی زبان کے خطِ منحنی کے کتبوں سے حل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لفظ اربیل (Arbil) ہی کو لیتے ہیں۔ اس مقام کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم شہر ہے۔ ماہرین آثارِ قدیمہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ اور فقط یہی ایک شہر ہے جو کبھی تباہ و برباد نہیں ہوا۔ دمشق اور بیروت وغیرہ جو اس وقت موجود ہیں اسی زمانے کے شہر ہیں مگر کئی بار تباہ ہو چکے ہیں۔ مگر اربیل کبھی تباہ نہیں ہوا اور متواتر آباد چلا آیا ہے۔ اس شہر کا نام ہمیں اول اول (Ur) کے تیسرے شاہی خاندان کے کتبوں میں ملتا ہے وہاں اس کو اربلم (Arbilim) لکھا ہے اس کے بعد آشوریوں نے اس لفظ میں معانی تلاش کرتے شروع کر دیئے۔ اور بالآخر اپنی زبان کے مطابق اس کا نام اربعہ ایلو (Arba-elu) رکھ دیا۔ اس کا مطلب چار دیوتا ہے۔ اربعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں اور ایلو، آشوری زبان میں دیوتا کو کہتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ لفظ بعد میں ایلو یاہ (Elah) اور اللہ بن گیا۔ یہی لفظ اربعہ ایلو بدلتے بدلتے اربیل بن گیا اور یہی لفظ آج کل مستعمل ہے۔ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے۔ نقل الکلمہ کی جس کی تشریح ہم اسی عنوان کے مقالے میں، جو گذشتہ سال برہان میں شائع ہوا تھا، کرتے ہیں۔

دجلہ کے مشرقی حصہ کے باشندے تھے۔ یہ علاقہ تقریباً وہی ہے جو ہم نے ابھی ان کے لئے مقرر کیا ہے۔ ان کا دوسری قوموں میں اختلاط بہت جلد ہو گیا اور انھوں نے دوسری قوموں میں لا تعداد شادیوں بھی کیں۔ آشوریوں کی تہذیب اور کلچر کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ انھوں نے سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اور ایک مکمل کیلنڈر بھی ایجاد کیا تھا۔ ان کے مہینوں کے نام دلچسپی سے خالی نہ ہوں گے اس لئے ذیل میں درج کر دیئے جاتے ہیں۔ ان کے تلفظ کے متعلق ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے۔ درحقیقت خط میخی کے کتبوں کے تو حل ہو گئے مگر اس زبان کا تلفظ کیا تھا اس کی تحقیق ابھی نہیں ہو سکی اور نہ ہی ہونا ممکن ہے۔ جب تک ایک زبان کو بولا جائے نہ سنا جائے اس کا تلفظ متعین کرنا نامعقول ہے۔ بہر حال مہینوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ کراتے *Qarrate*.

۲۔ تان ؟ مارتے *Tan (?) Marte*.

۳۔ سین *Sin*.

۴۔ کوز آلی *Kuzalli*.

۵۔ آلا ناتے *Allanate*.

۶۔ بلیتی ایکلیم *Belti-Ekallim*.

۷۔ ساراتے *Sarate*.

۸۔ کینتے *Kinate*.

۹۔ موہرالی *Muhr illi*.

۱۰۔ آب سرآنی *Absarani*.

۱۱۔ ہبور *Hibur*.

۱۲۔ سہیم *Sippem*.

۱۷۔ نام ہم نے رسڈنی سمٹھ کی کتاب مہتری آف آئریا سے لئے ہیں۔
۱۸۔ موہرالی غالباً اہرالی ہے جو حمیرا (حمیرابی) کے کتبوں میں اللہ تعالیٰ کے لئے مستعمل ہے۔

ادیت

تبرکات

از حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

ذیل میں وہ قطعہ تاریخ درج کیا جاتا ہے وہ حضرت مرحوم نے راندر ضلع سورت کی بڑی مسجد کی تعمیر پر بطور قطعہ تاریخ کے لکھا تھا۔ یہ قطعہ راندر کے ایم۔ دی۔ ملا صاحب

(برہان)

کی معرفت ہم کو ملا ہے۔

۲۔ اللہ اہل راندر	برہمت شان صد آفرین است	تجدید نمودہ مسجد سے کو	ز آثار قدیم فاتحین است
در زینت و خوبی و نکوئی	خجستہ دہ نقشبائے چین است	ہر رنگ کز دست لغریب است	ہر نقش درست و نشین است
بر روئے زمین زر رحمت حق	فردوس برائے مومنین است	بشنو کہ چساں زبان جالش	بر ذات عباد مکہ چین است
ایں مسجد اگر دیگر مساجد	ہستند بین بہترین است	حیرت چہ کنی مگر نہ بینی	متولی او امام دین است
پنور شد سپاہی و لڑہ	کین شمع ہدی درو کلین است	قائم بادا بر فعت و شان	تاسایہ چرخ بر زمین است
ابر کرم و سخا محمد	بر پاکن این حصار دین است	راندر کند چو فخر بر طے	سر پایہ نازشش ہمیں است
یعنی و یفید ہم فینسی	مشہور فینسی ازین است	ارباب کرم ز قوم بوہرہ	چوں بہت شان بکار دین است
تائید و عطائے ایں کرباں	از عمدہ معاونین این است	باہام و درم کے کیارب	در خدمت ایں شہار دین است
الطاف تو کار ساز اوباد	فضل تو علیہم اجمعین است	تاریخ بناش بے شش و پنج	زینا حالنا ظہرین است

۱۳۳۲ھ

حسین گھڑی اتام مسجد کا ہوا	کان میں غیب سے آئی صدا	ہے یلے محمود تاریخ بنا	سجدہ گاہ اغنیائے باصفا
اہتمام کار مسجد جب ہوا	میں نے چاہا لکھوں تاریخ بنا	ہاتف غیبی نے دی فوراً ندا	ثانی بیت المقدس ہو سنا

۱۳۳۲ھ

بشنو بشنو ز زبان ہاتف سال او ثانی بیت معمور

۱۳۳۲ھ

۱۷۔ جناب محمد فینسی مرحوم مراد ہیں جن کے اہتمام سے مسجد کی تعمیر جدید ہوئی۔

نوائے سروش

اتعاب ماہر القلمی

حنین و بدر میں وہ غازیوں کی تکسیریں

نظر کے ساتھ بدلتی گئی ہیں تقدیریں

غموضیوں سے نمایاں ہے جذبِ سوزیدوں

یہ سلوٹیں ہیں جہیں ہر کہہ دل کی تحریریں

یہ سجدہ ہائے ریائی کے دلغارے تو بہا

کہ مسجدوں میں بتا دی گئی ہیں تصویریں

یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے محوِ سجود

دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں

حدیثِ عشق کی تشریح کوئی کھیل نہیں

جگر کے خون سے لکھی گئی ہیں نفسیریں

میں کیا کہوں مرے ظلمت کدے کا رنگ ہے کیا؟

گزر گئی تھیں ادھر سے بھی چند تنویریں

ہر احتیاط پہ ذوقِ طلب نے چٹکی لی

جنوں کو راس نہ آئیں خرد کی تدبیریں

مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہوں تنگ دل

کہیں کہیں سے ذرا مٹ گئی ہیں شمشیریں

غم و الم کی شکایت میں کیا کروں ماہر

کہ میرے خواب پریشاں کی ہیں یہ تعبیریں

غزل

از جناب آلم منظر نگری

دنیا کہاں نگاہِ حقیقت نگر کہاں
 ہیں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہستی سے تا عدم
 بابِ قبول بھی تو انھیں کی ہے بارگاہ
 کیا دیکھتا ہے زخم کو یہ دیکھ چارہ گر
 تم بے نقاب آئے مگر وقت واپس
 ہر منظر بہشت ہے ساقی نگاہ میں
 بلبل کو دریں ضبطِ چمن میں نہ دے کوئی
 بقی وقتِ مرگ زیرِ مژہ ایک لہو کی بوند
 پروانہ کہہ رہا تھا یہ حلِ حل کے شمع پر
 ہر جلوہ عکسِ آئینہ ہے بزمِ دہر میں
 راہِ عدم ہے یہ کہ رہ بہشت و بوند ہے
 ہر ذرہ دے رہا ہے آلم دعوتِ جمال
 آیا ہوں جستجو میں کسی کی مگر کہاں
 میری شبِ فراق کی ہوگی سحر کہاں
 لایا مری نغاں کو فریبِ اثر کھیلوں
 دل میں غلش نواز ہے تیر نظر کہاں
 اب چشمِ انتظار میں تابِ نظر کہاں
 ساغر میں تیرے ڈوب کے پہنچی نظر کہاں
 طوفانِ آب و رنگ کہاں، مشتِ پر کہاں
 رکھی چھپا کے میں نے متلّع جگر کہاں
 دیکھو ہوا ہے قصہ غم مختصر کہاں
 آئینہ بھی یہاں نہیں، آئینہ گر کہاں
 محکو خبر نہیں کہ ہوں گرم سفر کہاں
 ہر ذرہ دے رہا ہے آلم دعوتِ جمال

تبصرے

اسلامی تقاریب | مرتبہ مولوی غلام دستگیر صاحب رشید ایم۔ اے۔ تقی طبع متوسط صفحات ۳۲۱

۳۲۱ صفحات۔ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ہے پتہ: ادارہ اشاعت اسلامیات حیدرآباد دکن۔

ہر قوم کے لئے سال بھر میں کچھ دن ایسے ضرور ہوتے ہیں جن میں اس کے افراد روزمرہ کے مشاغل کسب معاش سے بے نیاز ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی خوشی ملتے ملائے اور حسن مسرت مناتے ہیں۔ ان دنوں کو قومی تہوار کے نام سے پکارا جاتا ہے اور ان تہواروں کو جس طرح منایا جاتا ہے اس سے قوم کی اخلاقی اور تہذیبی حالت سمجھنے کی بجائے اندازہ لیا جاسکتا ہے۔ اس عام کلیہ سے مسلمان بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ان کے اپنے بھی تہوار اور قومی اجتماعات ہیں لیکن مسلمانوں کو یہ نسبت دوسری قوموں کے اس باب میں بھی یہ امتیاز خصوصی حاصل ہے کہ ان کے ہاں ان تقریبات کو منانے کے جو طریقے ہیں ان میں کسی قسم کی عریانی اور فحاشی نہیں ہوتی۔ وہ ان مواقع پر عمدہ لباس پہنتے ہیں۔ اپنی عام حیثیت کو بڑھ کر عمدہ کھانے کھاتے اور کھلاتے ہیں، داد و دہش کرتے ہیں اور سارا دن ہنسی خوشی ملنے ملائے میں بسر کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا مجال کہ ان ہنگامہائے مسرت و انبساط میں ان سے کوئی ایک ایسی حرکت بھی سرزد ہو سکے جو خدا پرستی کے خلاف ہو اور جس سے کسی طرح بھی بد اخلاقی کی بول آتی ہو۔

زیر تبصرہ کتاب میں لائق مرتب نے انہی تقریبات اسلامی سے متعلق متعدد مفید و دلچسپ مقالات جمع کر دیئے ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر ملک کے مشاہیر اربابِ قلم کے لکھے ہوئے ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ ان سے ہر تقریب کے متعلق تاریخی اور دینی معلومات بھی حاصل ہوں گی اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کے منانے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے اور جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے آج کل ان تقریبات کو جس طرح منایا جاتا ہے ان میں اسلامی نقطہ نظر سے کیا کیا خرابیاں ہیں اور اس بنا پر وہ طریقے

غیر مشروع اور ناجائز ہیں۔ اس مجموعہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کا مقالہ ”خطابہ الم وتوضیہ شہادت“ اور عید الفطر ”مولانا عبدالماجد دریابادی کا مقالہ ”عید قربان“ ”شب قدر“ اور ”شب برات“ اور مولانا مناظر حسن گیلانی کا مقالہ ”میلاد نبی العالم“ ”یوم فتح مکہ“ خاص طور پر بہت دلچسپ۔ دلولہ آفریں اور سبق آموز ہیں۔

جنگ مشرق و خاتمہ جاپان | از مولوی محمد اسحاق صاحب، دہلی، بسم صاحبہ تقطیع متوسط صفحات ۲۱۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد کا پتہ :- ادارہ نشریات اردو حیدر آباد دکن۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں جناب مصنف و مصنفہ نے جاپان کی جنگ اور اس کے عبرت انگیز خاتمہ کے حالات مختصر لکھے ہیں۔ شروع میں پس منظر کے طور پر جاپان و چین کی تاریخ ماضی و حال، ان کے عادات و خصائل، مختلف علاقے، یورپ سے ان کے تعلقات وغیرہ کیلئے اس نے زبردست شکست کھائی۔ ایک باب میں دنیا کے ان بڑے آدمیوں کے حالات بھی لکھ دیئے ہیں جن کو گزشتہ جنگ جاپان سے فوجی اور سیاسی قسم کا تعلق تھا۔ کتاب عام قاری کے لئے دلچسپ اور اضافہ معلومات کا سبب ہوگی۔ البتہ زبان و بیان کے اعتبار سے متعدد خامیاں ہیں جو نہ ہونی چاہئے تھیں۔

نصورت اقبال | از شاغل فخری مرحوم تقطیع متوسط صفحات ۲۵۴ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ہے پتہ :- نفیس اکیڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن۔

اقبال مرحوم پلار دو میں کثرت سے کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور یہ سلسلہ اب تک برابر جاری ہے چنانچہ زیر تبصرہ کتاب بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ کتاب کے مصنف شاغل فخری اردو زبان کے ایک ہونہار ادیب تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر ان کی عمر وفا کرتی اور انھیں اطمینان و قانع الہامی کے ساتھ اپنے ادبی مشاغل جاری رکھنے کا موقع ملتا تو وہ ایک روز صف اول کے ادیب ہوتے مرحوم کی یہ ادبی یادگار ان کی فطری صلاحیتوں کی آئینہ دار ہے۔ اس میں انھوں نے مختلف عنوانات مثلاً

”اسلام و مومن“ ”روحانیت و مادیت“ ”دین و سیاست“ ”ملوکیت و اشتراکیت“ ”قومیت بین الاقوامیت“ ”شعر و حکمت“ وغیرہ کے ماتحت کلام اقبال کے مختلف مجموعوں سے اشعار پیش کر کے ہر عنوان سے متعلق اقبال مرحوم کے خیالات و افکار کی ترجمانی اور تشریح کی ہے۔ اس سلسلہ میں لائق مصنف نے جا بجا قرآن مجید کی آیات سے بھی استشہاد کیا ہے۔ زبان شگفتہ اور ادیبانہ ہے اور یہ امر موجب مسرت ہے کہ جو انرگ مصنف نے سوشلزم ایسے نلذک مسئلہ پر اقبال کی ترجمانی کرتے ہوئے نقطہ اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے اور ہمارے خیال میں فکر اقبال کی صحیح عکاسی کی ہے۔ قومیت اور بین الاقوامیت کی بحث میں انھوں نے جو تنقید کی ہے بنیادی طور پر ہم اس سے متفق ہیں۔ تاہم قومیت کی افلاذی حیثیت کی تشریح میں مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کا قلم کئی جگہ جادہ اعتدال سے منحرف ہو گیا ہے۔ کتاب دلچسپ اور پڑھنے کے لائق ہے۔ لیکن کتابت و طباعت کی اغلاط بہت زیادہ ہیں جن سے بعض جگہ عبارت غیر مربوط اور اشعار ناموزوں ہو گئے ہیں۔ شروع میں شاعری کی پراز حسرت و یاس زندگی سے متعلق جو مقدمہ ہے وہ بجائے خود پڑھنے کے لائق ہے۔

اسلام کا نظام سیاست و عدالت | از مولانا یعقوب الرحمن صاحب عثمانی تقطیع متوسط صفحات

۲۵۶ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلدی ۱۱ روپے۔ نفیس ایڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن۔

آج جبکہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے مختلف نظامات عدل و سیاست کی ناکامی روز روشن کی طرح واضح اور مشاہد ہو چکی ہے اور دنیا ایک ایسے نظام کی تشنگی شدت سے محسوس کر رہی ہے جو انسانیت کے لئے حقیقی فوز و فلاح اور امن و عافیت کی کفیل ہو۔ سخت ضرورت ہے کہ اسلام کے نظام عدل و سیاست کو وقت کے جدید قالب میں منظر عام پر لایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اب تک متعدد اداروں کی طرف سے بعض مستحسن کوششیں معرضِ نظر میں آ بھی چکی ہیں۔ یہ کتاب بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ کتاب دو ابواب پر تقسیم ہے۔ پہلے باب میں اسلامی سیاست کی اہل روح اس کے مختلف گوشے اور پہلو۔ دوسرے نظام ہائے سیاسی سے اس کا مقابلہ و موازنہ۔ ان چیزوں پر مستند مآخذ کے حوالہ سے روشنی ڈالی گئی ہے اور تاریخی واقعات سے ان کا ثبوت بہم پہنچایا گیا ہے۔ دوسرا باب

نظام عدالت سے متعلق ہے جس میں عدالت کی تعریف۔ اس کے اجزاء اور عناصر۔ اسلامی عدلیہ کے مختلف ادوار۔ اس سلسلہ میں تاریخ اسلام کے چیدہ چیدہ اور مفید و دلچسپ اور مشہور فقہاء و محدثین اسلام کے سبق آموز حالات لکھے گئے ہیں۔ زبان شگفتہ اور عام فہم ہے۔ امید ہے کہ اہل علم اور ارباب ذوق اس کی قدر کریں گے اور فاضل مصنف کی محنت و کاوش کی داد دیں گے۔

فلسفہ ایمان | از مولانا سید سلیمان صاحب ندوی تقطیع خورد ضخامت ۸۸ صفحات کتابت و طباعت متوسطہ قیمت ۹ روپے :- ادارہ دعوت الحق بیگم بازار کوچہ گھانسنڈی حیدر آباد دکن۔

یہ ایک فاضلانہ مقالہ ہے جس میں ایمان کی حقیقت۔ عمل اور کردار سے اس کا تعلق۔ اس کے مختلف اجزاء اور عناصر۔ اسلامی نظام کی اساس اور بنیاد۔ مومن و کافر کے امتیازات۔ خیر و شر کی پہچان عہد حاضر کے مختلف عقیدوں کی ناکامی وغیرہ ان مسائل پر بصیرت افروز اور ایمان پرورانہ زبان سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مقالہ اس لائق ہے کہ وقت کی ہر وجہ زبانوں میں ترجمہ کرا کر اس کو زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے۔ البتہ اس ایک مختصر مقالہ پر دیباچہ اور مقدمہ کا بار بہت زیادہ ہے، ان کی چنداں کوئی ضرورت نہ تھی۔

رسول خدا | از مولوی ابوالحسن صاحب صدیقی غازی پوری تقطیع خورد ضخامت ۱۷ صفحات کتابت جلی۔ قیمت ۸ روپے :- مکتبہ دینیہ غازی پور۔

یہ کتاب بچوں کے لئے لکھی گئی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چیدہ چیدہ واقعات و حالات اور آپ کے اخلاق و عادات عام فہم اور سلیس و آسان زبان میں قلمبند کئے گئے ہیں۔ واقعات سب کے سب مستند ہیں اور ہر سبق کے آخر میں بہ طور نتیجہ کے بچوں کے لئے اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ بچوں کے نصاب تعلیم میں شامل کی جائے۔

حسن حسین | از مولوی فضل الرحمن صاحب استاذ جامعہ ملیہ دہلی تقطیع خورد ضخامت ۳۳ صفحات کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر قیمت ۹ روپے :- حالی پبلشنگ ہاؤس دہلی

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ رضی اللہ عنہما کے مستند حالات عام فہم اور آسان زبان میں لکھے گئے ہیں۔ کتاب اگرچہ بچوں کے لئے لکھی گئی ہے لیکن عام مسلمان مرد اور عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا کر کاشانہ نبوت کے ان دو گویاں شب چراغ کے صحیح حالات و واقعات معلوم کر سکتے ہیں۔

اسلام کا اقتصادی نظام

تیسرا ایڈیشن

”ندوة المصنفین کی اس اہم، مفید، اور مقبول ترین کتاب کا یہ تیسرا ایڈیشن غیر معمولی اضافوں

کے بعد وجود میں آیا ہے۔

۲۶×۲۰ مسطر کے باوجود کتاب کا حجم ۴۰۴ صفحات تک پھیل گیا ہے۔ اس دفعہ خصوصیت

کے ساتھ اسلامی معاشیات کے مفکرین خاص حافظ ابن حزم اندلسی، امام غزالیؒ، امام رازیؒ، حافظ ابن قیمؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے ان نظریوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جو ان حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں خالص معاشی اور اقتصادی نقطہ نظر سے پیش فرمائے ہیں۔ اسی کے ساتھ موجودہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام کی راس و اساس مسئلہ سود پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ حک و فک، حذف و اضافہ اور بہت سی دیگر خصوصیتوں کی وجہ سے اس کتاب کی حیثیت ایک جدید تالیف کی ہو گئی ہے۔ اسی لئے اسے مطبوعات ندوة المصنفین سلسلہ کے سلسلہ میں رکھا گیا ہے۔ قیمت غیر محلد للعر محلد صہ

مکتبہ بریلان دہلی قزول باغ

برہان

شمارہ (۲)

جلد ہفتم

اگست ۱۹۴۶ء مطابق رمضان المبارک ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۶۶	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۶۹	جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی	۲۔ حدیث افتراق امت
۸۷	جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ ایبٹ آباد	۳۔ اسباب کفر و جمود
۱۰۱	لفٹنٹ کرنل جناب خواجہ عبدالرشید صاحب آئی ایم۔ ایس	۴۔ علم النفسیات کا لیک افادی پہلو
۱۲۰	جناب سید محبوب صاحب رضوی	۵۔ مولانا نانوتویؒ ہر سید کی نظرمیں
		۶۔ ادبیات :-
۱۲۲	جناب ماہر القادری	منظر ہمار
۱۲۵	جناب آلم مظفر نگری	غزل
۱۲۶	م۔ ح	۷۔ تبصرے

نظرات

افسوس ہے برہان کی گزشتہ اشاعت کے نظرات میں ایک شدید علمی غلطی یہ ہو گئی کہ میرے قلم سے اندلس کی مرثیہ گوئی کے ذکر میں ابن بدرون کی جگہ بیاختہ "ابن زیدون" نکل گیا۔ میں نے "بیاختہ" اس لئے کہا کہ لکھتے وقت ذہن پر "ابن زیدون" کے نام کا استیلا اس درجہ تھا کہ میں لکھنا چاہتا تھا "ابن بدرون" لیکن قلم سے نکلا "ابن زیدون" اور پھر بھی خیال ہی رہا کہ میں نے "ابن بدرون" لکھا ہے۔ ممکن ہے عام بول چال کے مطابق آپ اس ذہنی کیفیت کو بدحواسی کہیں۔ بہر حال دماغی نفسیات کی اصطلاح میں اس کو (Obsession) کہتے ہیں۔ اس مرتبہ پریس والوں کی غیبت سے برہان کے پروف پڑھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی اس بنا پر جہاں پرچہ میں طباعت و کتابت کی غلطیاں کثرت سے رہ گئیں مندرجہ بالا غلطی کی اصلاح بھی نہیں ہو سکی۔ میں ان سب کے لئے قارئین برہان سے معذرت خواہ ہوں۔

خدا ہی کو علم ہے اس نوع کی اور دوسری اس سے بھی فاحش اور شدید غلطیاں کیسی کیسی اور کہاں کہاں زندگی میں کتنی مرتبہ ہوئی ہیں لیکن اس وقت اپنی کتاب "وحی الہی" کی اس قسم کی ایک فروگزاشت یاد آگئی اُسے بھی سن لیجئے۔ وحی الہی کی تصنیف کے دوران میں ایک مرتبہ خلف احمد اور ملاوہ سے متعلق یا قوت حموی کی کتاب معجم الادب سے بعض عبارتیں نقل کر رہا تھا ان عبارتوں کے ختم پر میں نے جلد اور صفحہ کا حوالہ لکھا لیکن لطف یہ ہے کہ بجائے معجم الادب کے اسی مصنف کی دوسری کتاب معجم البلدان کا نام لکھا گیا۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ مؤخر الذکر کتاب جغرافیہ میں ہے اُسے ارباب شعروادب کے حالات سے کیا واسطہ! جب کتاب چھپ کر سامنے آئی اور یونہی درق گردانی کرتے ہوئے یہ غلطی نظر سے گذری تو سخت ندامت اور شرمندگی ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا "قد جف"

القلم باھوکائن "کامعالمہ تھا۔ اب کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں ہی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

جیسا کہ گذشتہ نظرات میں عرض کیا گیا مولانا حالی کا شعر سنتے ہی فوراً راقم الحروف کے ذہن کا انتقال "مغربی" سے "ابن بدرون" کی طرف ہوا تھا لیکن اب مولانا محمد شیریں مغربی کے حالات اور ان کے کلام کے مطالعہ کی نوبت آئی تو یہ خیال پختہ ہو گیا کہ مولانا حالی کی مراد انھیں سے ہے ابن بدرون کا احتمال بہت ہی ضعیف اور مرجوح نظر آتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے فاضل دوست مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی ناظم اسٹیٹ لائبریری رامپور نے اپنے ایک کرنامہ میں مغربی سے متعلق ایک مفید اور پراز معلومات نوٹ لکھ کر بھیجا ہے افادہ عام کے خیال سے اسے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

"دیوان مغربی کا ایک قلمی نسخہ ہمارے یہاں ہے۔ ناپ عام کتابی، صفحات ۱۴۲، اور فی صفحہ ۲۱ سطریں ہیں۔ ۱۱۵۹ ہجری میں سید ابراہیم علی المعروف بہ نظام الدین احمد المانکپوری نے مولوی سید شاہ رحمت اللہ صاحب کے لئے اسے لکھا ہے۔

مولانا محمد شیریں نام اور مغربی تخلص ہے۔ اس تخلص کے اختیار کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مغرب (مشرقی افریقہ) کے کسی بزرگ نے انھیں خرقہ خلافت عطا کیا تھا۔ یہ صوفی شاعر ہیں۔ مولانا جامی نے نعت الانس میں لکھا ہے کہ شیخ اسماعیل سیسی کے مرید تھے، جو توالدین عبدالرحمن اسفرائینی کے رفقا میں گنے جاتے ہیں۔

میران شاہ ستونی ^{رحمۃ اللہ علیہ} کے متوسل تھے۔ جب ان کے دوست کمال خجندی کو میران شاہ کے دربار میں عروج حاصل ہوا، تو ان کی بات بگڑ گئی، چنانچہ ان دونوں شاعر دوستوں کی دوستی بھی دشمنی میں تبدیل ہو گئی تھی۔

ڈاکٹر اشپرنگر نے فہرست کتابخانہائے شاہ اودھ میں لکھا ہے کہ مغربی نے فتوحات مکبہ پر عربی میں ایک حاشیہ اور جام جہاں نما کی شرح بھی لکھی تھی۔

تقی اودھوی نے اصفہان کے ایک گانونائن کو مقام پیدائش بتایا ہے۔ مولانا جامی کے بیان کے مطابق ۱۳۶۶ (۱۳۰۶ء) میں بعمر ۶۰ سال مغربی کا انتقال ہوا ہے، اس حساب سے سال پیدائش ۱۳۰۶ء کے لگ بھگ ہوگا۔

مغربی کے حالات کے لئے، نفحات الانس جامی، حبیب السیر جلد ۳ جز ۳ ص ۹۱، اودھ کٹلاگ، ص ۱۹، خلاصۃ الافکار، مجمع الفصاح ج ۲ ص ۳۰، نتائج للافکار، ص ۲۴۲، ید بیضا، مجالس العشاق، فہرست کتابخانہ بانکی پور پٹنہ، فہرست برٹش میوزیم، فہرست باڈلین لائبریری، فہرست انڈیا آفس لائبریری، فہرست برلین لائبریری، تقی اودھوی کی عرفات العاشقین، مجمع النفائس خاں آزاد، نشر عشق، ملاحظہ کی جائیں۔
مغربی کی تاریخ وفات اور مدفن میں بعض تذکرہ نگاروں کو اختلاف ہے مگر میں نے اکثریت کا فیصلہ نقل کیا ہے۔“

نومسلم انگریز مسٹر محمد اسد (Leopold Weiss) صحیح بخاری کے انگریزی مترجم اور (Islam at the Crossroads) کے مصنف کی حیثیت سے ہندوستان کے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں پہلے سے متعارف ہیں۔ موصوف کے ایک والا نامہ سے پچھلے دنوں یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وہ اب ”عرفات“ نامی ایک انگریزی ماہنامہ جاری کر رہے ہیں جس کا مقصد اسلام کی تعلیمات حنفیہ کو غل و غش سے پاک کر کے پیش کرنا ہوگا۔ ارباب ذوق و استطاعت مسلمانوں سے توقع ہے کہ وہ کم از کم ”عرفات“ کی خریداری قبول کر کے اپنے قابل احترام اور مخلص دبے غرض بھائی کی امداد کریں گے اور اس طرح انھیں اسلام اور مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ مفید خدمات انجام دینے کا موقع دیں گے۔ سالانہ چندہ معر اس پتہ سے طلب کیجئے۔

شیخ ”عرفات“ ڈلہوڑی۔ (پنجاب)

حدیث افتراق امت

(۳)

از جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی ندوۃ المصنفین دہلی

در حقیقت یہی وہ مسطرہ ہے جس کو سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے تیار کیا تھا کہ صفحاتِ عالم پر آئندہ عقائد و اعمال کی جب کوئی سطر کھینچی جائے تو وہ اسی مسطرے برابر کر لی جائے۔ مضمون بالامطالعہ کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ

فرقہ ناجیہ کی تحقیق
ما انا علیہ اصحابی
— الجماعة —
السواد الاعظم

کرنا آپ کو آسان ہوگا کہ وہ جماعت کونسی ہے جس کو معیار حق و باطل قرار دیا گیا ہے۔

مختصر یہ کہ یہ ملاحِ العلم جماعت ہے جو نہ تو الفاظ کی جکڑ بندیوں میں اتنی مقید ہے کہ عقل کو بالائے طاق رکھ دے نہ عقل کے گھوٹے پر ایسی سوار ہے کہ آنکھ بند کر کے علم سلف کو پامال کرتی چلی جائے بلکہ علم صحیح اور فہم صحیح کی دو روشنیوں میں اس طریق کا پورا احترام رکھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریق تھا۔ اس راہ مستقیم پر نہ تو اختلافات کی کھائیاں ہیں اور نہ بغض و عناد کی پہاڑیاں بلکہ یہ وہ راہ ہے جس کے دن رات دونوں برابر ہیں لیلہا و نہارہا سوا۔

اختلاف کی تشریحات پڑھنے کے بعد اب یہ یقین کر لینا آپ کو آسان ہوگا کہ صحابہ کی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں تھا و صرف فروعی مسائل میں جہاں ضروری سمجھتے اجتہاد کر لیتے تھے ان کے دور میں عمل ہی کا چرچا تھا اس لئے ایک مکمل دین کے جوڑے شدہ مسائل تھے وہی مشغلہ ان کے لئے کافی تھا۔ فرضی مسائل، ذات و صفات کے مباحث سے انھیں کوئی واسطہ نہ تھا اگر دین کے عملی حصہ کو صرف عمل کے لئے دیکھا جائے تو وہ آج بھی اتنا ہی مختصر و صاف نظر آئے گا مگر افسوس تو یہ ہے کہ دورِ فتن نے بد نصیبی سے ہمارے

حصہ میں عمل کی بجائے اختلاف کا مشغلہ لگا دیا ہے۔

اختلاف امتی رحمۃ اللہ علیہ | یہ ایک ضعیف الاستاد حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امامت کا اختلاف
کی تشریح | رحمت ہے۔ اس کی شرح میں علماء کے مختلف خیال ہیں قاسم بن محمد فرماتے ہیں۔

”کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عملی اختلاف میں ہمارا پیڑا فائدہ
رکھا ہے کہ اب اگر کوئی شخص ان میں کسی کے مطابق بھی عمل کر لے تو اس کے لئے اتنی
گنجائش نکل آئی ہے۔“

ابن وہب اس کی مزید تشریح نقل فرماتے ہیں۔

”قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے خلیفہ عدل عمر بن عبد العزیز کا یہ قول بہت پسند ہے کہ: مجھکو
یہ تمنا نہیں ہوتی کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا اگر کہیں مسائل و منیہ میں ایک ہی قول ہوتا
تو بعض صورتوں میں لوگوں کے لئے وہ عملی تنگی کا باعث ہو جاتا لیکن اب ان کے
اختلاف سے دین میں عمل کی مختلف راہیں نکل آئیں چونکہ وہ ہمدے مقتدی ہیں اس لئے
اب اگر ان میں کسی کا قول اختیار کر لیا جائے تو وہ بھی دین کی ایک سنت پر عمل سمجھا جائیگا۔“

اس کا بظاہر حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام چونکہ زیر سایہ نبوت تربیت یافتہ تھے۔ شریعت کے
اغراض و مقاصد کو پوری طرح سمجھنے اور رعایت کرنے والے تھے اس لئے ان کے اختلاف کی وجہ سے
ایک عمل کی جو مختلف صورتیں پیدا ہوئیں وہ سب دین ہی کی راہیں کہلائیں گی اور سب مقبول ہونگی
اگر ان کے اختلاف کی بدولت ہمارے سامنے یہ مختلف صورتیں نہ آتیں اور ایک عمل کی ایک ہی

۱۔ صاحب مقاصد فرماتے ہیں کہ حدیث ”اختلاف امتی رحمۃ اللہ علیہ“ کو بہقی نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں مرفوعاً
روایت کیا ہے۔ طبرانی اور دہلی اور ضحاک نے اس کو منقطع طور پر روایت کیا ہے۔ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
ضعیف مرسل ہے۔ خطابی کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ حدیث بے اصل نہیں۔ بیضاوی کے حاشیہ میں ہے
کہ اس حدیث کو سبکی وغیرہ نے ذکر کیا ہے مگر محدثین کے طبقہ میں یہ حدیث معروف نہیں (الموضوعات ص ۹۱)
ان چند نقول سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کا سندی پایہ کمزور ہے تاہم بے اصل بھی نہیں۔

۲۔ الاعتصام ج ۲ ص ۱۲۶

صورت ہوتی تو بعض حالات میں اسی ایک صورت پر عمل کرنا دشواریوں کا موجب بن سکتا تھا۔ اس بنا پر ان کے اختلاف کے رحمت ہونے کا مطلب دین میں غلی وسعت ہوگا۔ امام شاطبیؒ کو یہاں ایک اور دشواری پیش آگئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کج فہم اس کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ حسب خواہش وہ جب چاہے جس صحابی کا قول چاہے اختیار کر سکتا ہے یہ بالکل غلط ہے اس لئے فرماتے ہیں۔

”یہ بات طے شدہ ہے کہ شریعت کے ہر مسئلہ میں جزئی جزئی مصلحت کے علاوہ ایک کلی مصلحت بھی ہے۔ جزئی مصلحت تو خاص اس مسئلہ کی دلیل اور حکمت سے ظاہر ہوتی ہے لیکن کلی مصلحت یہ ہے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعتقادی، قلبی، عقلی، ہر پہلو میں آئین شریعت کا مقید رہے اور ایک ساند کی طرح آزاد نہ رہ سکے اس کی ہر ہر نقل و حرکت شریعت کے اشاروں پر ہو۔“ ۱۔

اس کے بعد پھر قاضی اسماعیلؒ سے نقل فرماتے ہیں کہ ۱۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اختلاف سے جو وسعت ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ دین میں اجتہاد کرنے کی وسعت ہے کیونکہ ان کا اختلاف اس کی دلیل ہے کہ غیر منصوص مسائل میں انھوں نے اجتہاد کیا ہے اور اس اجتہاد ہی کی وجہ سے ان میں اختلافات پیدا ہوئے۔ اختلاف کے رحمت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے مختلف افعال میں ہر شخص کو بے دلیل اپنی مرضی کے مطابق انتخاب کا حق حاصل ہو گیا ہے۔“ ۲۔

”ابن عبدالبر نے قاضی اسماعیلؒ کی رائے پسند کی ہے اور اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس پر مفصل کلام کیا ہے۔“ ۳۔

قاضی اسماعیلؒ کا مطلب یہ ہے کہ گونا گوں واقعات اور مختلف حوادث کے لئے ہمیشہ نص صریح کا ملنا تو دشوار ہے اس لئے امت کے لئے دینی مسائل میں اجتہاد کرنا ایک ناگزیر مسئلہ تھا جس کے لئے

متاخرین امت کو ابتدائی قدم اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا جب صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے اور معلوم ہوا کہ یہ اختلافات ان کے اجتہاد کی وجہ سے پیدا ہوئے تو اب امت کے لئے بھی اجتہاد کا جواز نکل آیا، یہی وہ رحمت ہے جس کی طرف اختلاف امتی رحمت میں اشارہ کیا گیا ہے اگر ان میں یہ اختلافات نہ ہوتے تو یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم سے پیشرو امت نے دین کے باب میں اجتہاد کیا ہے یا نہیں ان حالات میں ہمارے لئے اگر نوا اجتہاد کا دروازہ کھولنا بہت مشکل تھا اور اجتہاد کرنا مشکل، اُدھر ہر جزئی مسئلہ میں نص صریح ملنا ناممکن۔ پھر دین کی مشکلات حل ہوتیں تو کیونکر ہوتیں۔ صحابہ کرام کے اختلاف نے ہماری یہ مشکل حل کر دی اور اب عملی طور پر ہمارے لئے اجتہاد کا اسوۂ حسنہ ثابت ہو گیا۔ اختلاف کے رحمت ہونے کا یہ مطلب غلط ہے کہ ہر شخص کو اپنے ابوہریرہ کے موافق صحابہ کے اقوال میں انتخاب کر لینے کا حق حاصل ہے کیونکہ اس کا مطلب تو بالفاظ دیگر یہ ہے کہ شریعت کی کسی پر کوئی گرفت ہی نہیں کیونکہ بعض مرتبہ مسائل فروعیہ میں اختلاف نفی و اثبات کا اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کا کوئی عمل نفی و اثبات کے دائرہ سے عقلاً باہر نہیں رہ سکتا پس اگر اس تقدیر پر ہر شخص کو صحابہ کے افعال میں انتخاب کا حق حاصل ہو جائے تو اس کا جو عمل بھی ہو گا وہ یقیناً شریعت کے دائرہ میں کہلائے گا اور شریعت کا وجود و عدم برابر ہو جائے گا۔ اور آپ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ سرے سے شریعت کے مقاصد کلیہ کے بالکل برخلاف ہے وہ انسان کو اتنا آزاد چھوڑنا پسند نہیں کرتی۔

تلاش کر کے صرف شرعی | حافظ ابن حزمؒ اس پر تو اجماع نقل کرتے ہیں کہ شرعی حجت کے بغیر صرف رخصتوں پر عمل کرنا فسق ہے۔
مذاہب کی رخصتوں پر عمل کرنا ناجائز بلکہ فسق ہے۔ لے

بہر حال صحابہ کرام کے اختلافات دیکھ کر اختلاف امت کے رحمت ہونے کا مطلب خواہ صرف جواز اجتہاد کی حد تک ہو یا امت کے سامنے ایک عمل کی مختلف صورتوں کی وسعت بھی اس کے مفہوم میں داخل رہے۔ دونوں صورتوں میں صحابہ کرام کے اختلاف کی نوعیت، دوسری جماعتوں کے اختلاف کی نوعیت سے بالکل جداگانہ ہے۔ یہ بحث اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ہر شخص کو مختلف اقوال میں

حسب و نحوہ انتخاب کا حق حاصل نہیں، اس کے ضوابط و قواعد مستقل ہیں۔ ہماری غرض یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ صحابہ کرام میں اصولاً تو کوئی اختلاف ہی نہ تھا ہاں فروعی اختلاف تھا مگر وہ ہمارے لئے باعثِ رحمت ہوا نہ کہ باعثِ تفریق و رحمت۔

مجتہدین امت | مجتہدین کے دور تک عمل کی گاڑی اسی طرح مشترک طور پر کھینچتی رہی۔ شدہ شدہ بے علمی کا اختلاف | کا دور آیا۔ ادھر تکوینی طور پر کچھ اہل علم کسی خطہ یا جماعت میں روشناس ہو گئے۔ بے علم جماعتوں نے ان سے مسائل پوچھنا شروع کئے پھر معاصر علمائے ان کا علم، خلوص و دیانت آزماکر ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ اس طرح ایک زمانہ دراز تک اہل علم اور غیر اہل علم کی متفقہ آواز نے ان کو دنیا میں ایک غیر معمولی حیثیت دیدی ان کے فروع و اصول مکمل طور پر قلمبند کئے گئے اور بحث و تجویس کے تسلسل سے دیگر مجتہدین کے بالمقابل ان میں ایک خاص امتیاز پیدا ہو گیا اور اپنے اپنے دائرہ تلمذ کے مطابق ان کا مذہب اس مجموعی صورت میں پھیلتا رہا۔

تدوین دین میں | فطری ارتقا، احساسِ ضرورت، اور جذباتِ خدمت، کی بنا پر جس طرح قرآن صحف فطری ارتقا | سے مصحف، مصحف سے مصاحف، اور مصاحف سے اعراب و سور و روکوعات کے مدارجِ ارتقائی طے کرتا چلا آیا اور بلاشبہ ان ارتقائی منازل کے بعد یہ قرآن وہی قرآن تھا جو دورِ اول میں موجود تھا۔

سنت میں | اسی طرح سنت کے بھی ارتقائی دور ہیں، گو قرآن و سنت کے مراتب کے لحاظ سے عمل ارتقا | انسانی کو یہاں کچھ زیادہ آزادی حاصل ہوئی اس لئے وہ دور صحابہ سے گذر کر دوسرے مجتہدین میں اور منضبط ہوئے پھر اس انضباط میں کچھ اور ترقیات ہوئیں اور ایک زمانہ تک حدیث و فقہ ایک ہی جگہ مدون چلتی رہی۔ اسی احساسِ ضرورت نے پھر مجبور کیا کہ دونوں فن علیحدہ علیحدہ کر دیئے جائیں شروع میں صرف یہ قدم بھی نیا اور قابلِ اعتراض معلوم ہوا، آخر کار اس کے فوائد دیکھ کر تمام دنیا نے اس کو مانا اور تمام علماء کی یہی متفقہ پالیسی بن گئی۔

فقہی ارتقا | اس فطری ارتقا اور تکوینی اسباب کے ماتحت لاکھوں اہل علم اور کور و نساؤں میں

یہ دین بہ حیثیت مجموعی سفر کر رہا ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کا نام تم شافعییت و حنفیت رکھ کر
ڈنگل قائم کرو، یا اسے انخطاط دور کے لحاظ سے قدرت کی ایک اعانت تصور کر لو، جس نے تمہاری پہلو
کے لئے، تمہاری ضرورت کے بقدر مرتب شدہ دین تمہارے گھروں تک پہنچا دیا ہے۔

حنفیت و شافعییت کے اختلاف کی حقیقت	حنفیت و شافعییت کا اختلاف بھی دین میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے نہ یہ اختلاف ابھار پر مبنی ہے نہ اتباع تشابہات کا نتیجہ ہے، نہ علم سلف سے
---------------------------------------	--

بے خبری اُس کی بنیاد ہے بلکہ اختلاف اتنی رمز کا وہ حصہ ہے جو ہر زمانہ میں بقدر ضرورت امت
مرحومہ میں تقسیم ہوتا رہا ہے۔ اگر نااہلوں اور بے علموں نے اُس کو پارٹی بندی کا ذریعہ بنا لیا ہے تو
یہ قصور اُن کا ہے۔

انا علیہ واصحابی کی تحقیق	اس کے بعد میں عنوان بالا پر غور کرنا ہے۔ بظاہر یہاں آپ کا جواب سوال کے پورا پر مطابق نظر نہیں آتا۔ صحابہ کا سوال فرقہ ناجیہ کے متعلق تھا آپ کا صاف
------------------------------	---

جواب "انا واصحابی" ہونا چاہئے تھا یعنی وہ جماعت میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ بلاشبہ اُس وقت
فرقہ ناجیہ کا مصداق یہی جماعت تھی اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی آئین کلی بتانا مقصود تھا۔ تو وہ کتاب
سنت ہے بلکہ "انا علیہ واصحابی" کا حاصل بھی یہی ہے پھر آپ کے اصحاب کا طریقہ آپ کے طریق
کے سوا کوئی اور طریق نہیں تھا اس کے مستقل طور پر بیان کرنے کی ضرورت معلوم ہونی چاہئے۔

ان سوالات کے حل کی طرف جب انسان توجہ کرتا ہے تو اس کو صاحب نبوت کے
ایک ایک لفظ کا کمال کھلتا چلا جاتا ہے بیشک متبادر یہی تھا کہ جواب "انا واصحابی" ہوتا مگر یہاں
سائل کا مقصود اس کے زمانہ کی جماعت حق کی تعیین تھی وہ دو فرقوں میں حق جماعت کی تعیین
کا طالب تھا اگر اُسے آپ صرف کتاب و سنت ہی کا معیار بتاتے تو یہ جواب اُس دور کے مناسب
حال نہ ہوتا جس میں ہر باطل سے باطل فرقہ کا دعویٰ نہ ہو رہا تھا کہ وہی کتاب و سنت کا حامل ہے
اس لئے یہاں آپ نے وہ فیصلہ کن آئین بتانا چاہا ہے جو اس زمانہ کے بھی مناسب حل ہو، وہ
صرف کتاب و سنت نہیں بلکہ اُس کی وہ عملی تصویر ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے بطریق

اسوہ پیش فرمائی تھی، صحابہ کرام نے اُس کے ایک ایک خط و خال کو دیکھا اور موبو اس کی نقل کی۔ اب ادھر یہ اسوہ حسنہ اُدھر اس کا وہ مکمل نقشہ تھا۔ پوچھنے والوں کے لئے اس سے زیادہ صاف بات اُدکیا ہو سکتی تھی کہ جو صراطِ مستقیم کو دریافت کرنے آتا اُسے آنکھوں سے دکھا دیا جاتا اور زبان سے سمجھا دیا جاتا کہ وہ صراطِ مستقیم یہ ہے اس لئے یہاں افراد و اشخاص کی بحث چھوڑ کر اُن اوصاف کو بتلایا گیا ہے جو فرقہ تاجیہ کی تعین میں ہمیشہ کے لئے کارآمد ہوں۔

الفاظ میں احتمالات باقی رہتے ہیں | اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دورِ فتن میں کچھ ایسا تعصب نمودار اس لئے فیصلہ کن لن کی صورتِ علی ہر ہو جاتا ہے کہ اُس زمانہ کی کٹ جتنی ختم کرنے کے لئے صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، یہاں حقیقت و مجاز، عموم و خصوص کے احتمالات پیدا کر دینے کا سہارا باقی رہتا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک عمل ہی وہ کھلی ہوئی شریعت ہے جس میں یہ احتمالات نہیں چلتے۔ اسی لئے دورِ فتن کا بنیادی مسئلہ اسی تفصیلی شریعت کا انکار ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم سے زیادہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور حدیث سے زیادہ فقہ کا

صحابہ کرام پر آپ کا رہا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت کو یہاں مستقل حیثیت کیوں مکمل اعتماد دی گئی ہے تو اس کی وجہ بظاہر اس کا مل اعتماد کا اظہار کرنا ہے جو آپ کو اپنے صحابہ کی فہم پر حاصل تھا۔ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ بعض مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کسی مافوق العادت امر کا تذکرہ ہوتا جیسے حیوانات کا تکلم تو آپ نے ابو بکرؓ و عمرؓ کی غیر حاضری میں یہ کلمات فرمادیئے ہیں "اَلْحَمْدُ اَنَا وَاَبُو بَكْرٍ وَاَعْمَرٌ" میں اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی اس پر ایمان لائے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کی طرف سے ان کے ایمان کی شہادت دینا یہ ان پر کمال و ثوق کی طرف ہی اشارہ تھا۔

صحابہ کے بعض افعال کی صورتِ گواہی بہت تیز ہے | اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے بعض افعال کی صورتِ گواہی مقاصدِ شریعت کے تحت ہوتے ہیں | گورو سنت میں ہیں نظر نہ آئے مگر مقاصدِ شریعت کے

محافظے اس کا عین شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے لیکن دورِ فتن میں صحابہ کے متعلق یہ حسنِ ظن قائم رہنا مشکل ہے۔ اس لئے اس بحث کو ختم کرنے کے لئے ان کے طریق کو ایک مستقل حیثیت دیدی گئی ہے

مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ تراویح کی یہ اجتماعی صورت جو آج ہمارے دور میں رائج ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس اجتماعی صورت کو شروع کیا۔ اس وقت طبائع میں کتنی سلامتی، کتنا اتحاد، کتنی یکسوئی، کتنا انقیاد تھا کہ سب نے اس کی اتباع کی اور کوئی اختلافی ہنگامہ برپا نہ ہوا۔ بات یہ تھی کہ یہ درست تھا کہ تراویح کا یہ دور آپ کے زمانہ میں تھا مگر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس التزام جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھنے سے عیبات ملنے آئی تھی وہ صرف یہ کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ، نزول وحی کا دور موجود، اس میں صحابہ کرام کا پر خلوص اجتماع اگر اسی طرح مسلسل ہوتا رہا تو اس کا بہت امکان تھا کہ یہ اجتماعی ہیئت جواب تک اختیاری تھی آئندہ لازم قرار نہ دیدی جائے اور جب ان بادہ نوشوں کا دور ختم ہو تو آئندہ جام و سبو کی یہ گردش کہیں بار نہ ہو جائے اس لئے حضرت عمر فاروقؓ کو جب دیگر مہات اسلام سے فرصت ملی تو فوراً تراویح کے باجماعت ادا کرنے کی ترغیب دی کہ اب وحی بند ہو چکی تھی۔ اور وجوب کا کوئی احتمال نہ تھا اس کی ایک مثال نہیں بہت سی مثالیں ہیں کہ صحابہ کے دور کا کوئی عمل گو صرف اپنی صورت کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر نہ آئے لیکن حقیقت کے لحاظ سے آپ کے منشاء کے اتنا مطابق ہوتا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہوتے تو یہی فرماتے یہ ہمارا حسن ظنی نہیں بلکہ عہد مبارک میں۔

قرآن کا حضرت عمرؓ کی رائے کی تصویب کرنا | خود وحی الہی کی حضرت عمرؓ کی بار بار تصویب کرنا اس بات کی ان کے دینی مزاج شناسی کی دلیل تھی | کھلی ضمانت تھی کہ آئندہ بھی ان کی اصابت رائے امت کو

تسلیم ہونا چاہئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانہ میں ہوتے تو موجودہ بے احتیاطیوں کو دیکھ کر عورتوں کا مسجدوں میں آنا بند کر دیتے اس اختلاف صورت اور اتحاد مقصد کے پیش نظر مناسب ہوا کہ ماانا علیہ کے ساتھ ساتھ ”واصحابی“ کا لفظ اور اضافہ کر دیا جائے۔

منصب تشریع اور منصب جہاد کی تقسیم | خالق نے اپنے رسول کو منصب تشریع سے نوازا تھا۔ اس کے

رسول نے اپنے صحابہ کو منصبِ اجتہاد سے نوازدیا اور اس طرح جو نعمت رسول کے حصہ میں آئی تھی امت کا بھی اس میں ایک حصہ لگ گیا۔

السواد الاعظم | ان الفاظ کی تفسیر میں صاحب اعتصام نے متعدد اقوال نقل فرمائے ہیں ہمارے خیال میں حدیث کے گذشتہ الفاظ ہی اس کی تشریح کے لئے کافی ہیں یعنی جماعت — الجماعۃ —

اور سواد اعظم سے وہی جماعت اور وہی سواد اعظم مراد ہے جو مانا علیہ واصحابی (یعنی کتاب و سنت کی متبع) ہے۔ اگر ان ہر سہ الفاظ کا خلاصہ نکالو تو یہ ہو گا کہ اہل حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو اور نہ صرف یہی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریق کا بھی احترام کرنے والی ہو اگر کوئی جماعت صرف آپ کے طریقہ کا احترام کرتی ہے لیکن صحابہ کے طریق کا احترام نہیں کرتی تو وہ ان الفاظ کے حدود سے باہر ہے دور فتن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے مابین تفریق کا عقیدہ بھی ظاہر ہو چکا ہے۔

خدا سے قدوس اپنے اور اپنے رسول کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں دیتا اور رسول اپنے اور اپنے صحابہ کے مابین تفریق کا دوا دار نہیں

اللہ تعالیٰ اپنے اور رسول کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں دیتا اسی طرح رسول اپنے اور اپنے صحابہ کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں دیتا۔ درحقیقت

یہ انتہائی نادانی اور کج روی ہے کہ جو جماعت امت اور اس کے رسول کے درمیان واسطہ ہے، اس کے اقوال و افعال کو ہم تک پہنچانے والی ہے، اسی پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اگر خدا کا رسول خود اپنی حیات میں ان پر اعتماد کر چکا ہے، بادشاہوں سے اور قبائل کفار سے گفت و شنید ان ہی کی معرفت کی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ امت ان پر اعتماد نہ کرے۔ ایک عالمگیر دین جس جماعت سے نکلنا ہے اگر وہی جماعت متقابل باعتقاد ہے تو پھر آئندہ دور میں اس دین کا خدا حافظ۔

اسوۂ صحابہ کی اہمیت کے پیش نظر الفاظ بالا میں صحابہ کرام کی سنت کو ایک مستقل حیثیت دیدی گئی ہے ورنہ جس طرح رسول کا طریقہ خدا تعالیٰ کے طریقہ سے علیحدہ نہیں ٹھیک

اسی طرح صحابہ کی سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت علیحدہ نہیں اس لئے فرقہ ناجیہ کی ایک

بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ان دونوں طریق کی جو حقیقت ایک ہی ہیں اپنے اپنے مرتبہ میں بزرگی و احترام کی قائل ہو بلکہ اس پر گامزن بھی ہو۔ خوارج نے صرف سنت رسول کو لیا اور صحابہ کی ایک جماعت کو کافر ٹھیرایا یہی ان کے ناحق ہونے کی پہلی علامت تھی اور اسی کی طرف حضرت ابن عباسؓ نے بھی اپنے کلام میں اشارہ فرمایا تھا۔

حوارین اور صحابہ کرام | عیسائیوں کو جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حضرت عیسیٰ کا مقابلہ
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت سے مقابلہ کرتے ہیں ناکامی رہی۔ اسی طرح
حوارین اور آپ کے صحابہ کرام کے مقابلہ میں بھی ناکامی رہی ہے بلکہ ان کو حسرت ہے کہ اگر کہیں حضرت
عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حواری بھی آپ کے صحابہ کی طرح جانباز اور اتنے ہی فداکار ہوتے تو اس
طرح مسیحی دین صدیوں گمنامی کے عالم میں پڑا نہ رہتا۔

ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروۃ قریش کی جانب سے شرائط صلح پر
گنگلو کے لئے آتا ہے تو جن الفاظ میں صحابہ کی وفاداری کا نقشہ اس نے خود قریش کے سامنے کھینچا
ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک کافر کے قلب پر اس کا کتنا گہرا اثر پڑا تھا وہ کہتا ہے۔
”کہ میں نے قیصر و کسری و نجاشی کے دربار دیکھے ہیں لیکن جو دالہانہ عقیدت کا منظر یہاں
دیکھا، کہیں نہیں دیکھا جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بات کرتے ہیں تو گردنیں جھک
جاتی ہیں اور محفل پر ایک سکوت کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ نظر بھر کر کوئی شخص ان کی
طرف دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کے وضو کا پانی اور آپ کا بلغم زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ وہ
اُسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔“

اسی لئے اس قوم کا احساسِ خودداری و وفا شعاری کی داستانیں پڑھنے والے مسلم و کافر اس پر
متفق ہیں کہ اس سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت دنیا کی کسی قوم نے پیش نہیں کیا۔

صحابیت کا احترام | الغرض چونکہ ایک صحابیت کے احترام ہی کا مخالف ہونا مقدر تھا اس لئے
نجات کی علامت ہی | فرقہ ناجیہ کی ایک بڑی علامت صحابیت کا وقار و احترام بھی قرار دیدیا گیا ہے

جو اس کا احترام نہیں کرتا وہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا احترام نہیں کرتا۔ لہ
 شانِ اجتماعِ حق کی | دوسری علامت جماعت کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتی ہے کہ ان میں شانِ جمعیت و
 یمنیت ہے وحدت نمایاں ہونا چاہئے۔ افتراق و تشتت بغض و عناد ان سے دور دور رہنا
 چاہئے اور سوادِ اعظم کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد ایسے مقرر ہونا چاہئیں کہ ان کا وجود ایک
 جماعت کی شکل میں بھاری باشوکت اور بارعب نظر آئے۔

چنانچہ عبداللہ بن مبارک سے جب دریافت کیا کہ وہ جماعت کون ہے تو جواب میں ابو بکرؓ و عمرؓ
 سے شروع کر کے محمد بن ثابت اور حسین بن واقد کے دور تک پہنچ گئے جب ان سے کہا گیا کہ ان حضرات
 کی تو وفات ہو گئی تو فرمایا کہ پھر ابو حمزہ السکریؓ۔ ۱۷

افراد کی اکثریت | یہ ایک بہت ہی عامیانا خیال ہے کہ سوادِ اعظم سے صرف افراد کی اکثریت مراد ہے
 معیار صداقت نہیں غور کرنا چاہئے کہ دورِ فتن میں اہل حق کی اکثریت کب ہو سکتی ہے۔ پھر اس اکثریت
 کو ہر حق و باطل کے فیصلہ کا شرعی معیار قرار دیدینا اور بھی ناہمی ہے۔ اگر آج ایک طرف بے دینی، دہریہ
 مذہبی حریت، فواحش و منکرات کی اکثریت موجود ہے تو کیا اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوادِ اعظم
 کا معزز لقب دیکر فرقہ ناجیہ کا مصداق ٹھہرا لے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح اختلاف کی بحث
 میں بتایا جا چکا ہے کہ اختلاف سے عقائد کا اصولی اختلاف مراد ہے۔ اسی طرح ”ما انا علیہ واصحابی“
 میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عقائد کے اصول ہی مراد ہیں، ہر بحث و جدل
 کے موقع پر اس حدیث کو پڑھنا درحقیقت حدیث کی توہین کرنا ہے۔ حدیث لا تجتمع امتی علی ضلالۃ
 اگر لمخاطبہ درست ہو تو اس کی مراد بھی یہی ہے کہ امت پر کوئی دور یا نہیں آئے گا کہ اس میں حق پر کوئی
 باقی نہ رہے اور سب گمراہی پر متفق ہو جائیں بلکہ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی۔ یہاں بھی اکثریت
 کا فیصلہ مذکور نہیں ہے۔ دنیا میں اکثریت ہمیشہ حق کے خلاف ہوتی ہے مگر اس کی حقانیت کی یہ دلیل ہے
 کہ غلبہ آخر کار اسی کو حاصل ہوتا ہے۔

۱۷ دیکھو مقدمہ اصابتہ فصل ثالث۔ ۱۷ ان کا اسم مبارک محمد بن سید محمد فریدی ہے۔ ۱۷ کتاب الامام ج ۲ ص ۲۲۶۔

اسی مضمون کو صحیح بخاری میں بالفاظ دیگر یوں ارشاد فرمایا ہے۔

لن تزال هذه الامة قائمة على الله

لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله

حدیث لن تزال
کامصداق
روایت بالا میں هذه الامة کا لفظ ہے مگر عمرو بن مہانی کی روایت میں ”طائفة من امتی“
اور زید بن اسلم کی روایت میں ”عصابة من امتی“ کا لفظ ہے جس کا یہ منشا ہے کہ یہ اوصاف جمہور
امت کے نہیں بلکہ اس امت میں صرف ایک طائفہ و جماعت کے اوصاف ہیں۔ بلکہ ابن حزم تو یہ کہتا ہے
کہ طائفہ لغت عرب میں بعض شے کو کہتے ہیں اس لئے طائفہ کا اطلاق ایک شخص پر بھی آسکتا ہے۔
والطائفة في لغت العرب يقم على الواحد فصا بعدا۔ ۱۷

امام بخاری حزم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ طائفہ اہل علم کا طائفہ ہے اور امام احمد فرماتے ہیں
کہ وہ اہل حدیث ہیں۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ امام احمد کی مراد اہل سنت ہیں ان تینوں الفاظ کا خلاصہ
ایک ہی ہے۔ اہل حدیث اور اہل علم اور اہل سنت ایک ہی معنی کی مختلف تعبیریں ہیں بعض نا فہم اس
کو بھی اختلاف سمجھ لیتے ہیں۔ صاحب موافقات نے جلد رابع میں اس پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے

اقوال مفسرين اور الفاظ شارحین حدیث | ماکان ظاہرہ یعنی جہاں ظاہر میں اختلاف نظر آئے اور
میں اکثر اختلاف عبارت ہوتا ہے اُسے | الخلاف وليس در حقیقت اس میں کوئی اختلاف نہ ہو یہ صورت
اختلاف حقیقت نہ بنانا چاہیے۔

فی الحقیقة زیادہ تر کتاب و سنت کی تشریحات میں نظر

کذلك والثر ما یقع ذلك فی تفسیر الکتاب آتی ہے تم دیکھو گے کہ مفسرین قرآن کریم کے

والسنة فتجد المفسرين یقلون عن الفاظ کی شرح میں مختلف تعبیرات نقل کرتے

السلف فی معانی الفاظ الکتاب ہیں لیکن جب ان کو بغور ملاحظہ کرو گے تو

اقوال مختلفہ فی الظاهر فاذا ان سب کا نقطہ نظر ایک ہی بات ہوگی

اعتبرتها وجدتها متلا فی۔ ۱۷ صرف الفاظ مختلف ہوں گے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اس کو مفصل لکھا ہے۔ دیکھو توجیہ النظر۔

بہر حال یہ ایک طویل بحث ہے ہم نے یہاں ضمنی فائدہ کے طور پر صرف تنبیہ کر دی ہے کہ اگر اس کو پورے طور پر سمجھ لیا جائے تو دین میں اختلافات کا بہت بڑا باب جو ہماری نا فہمی سے اختلاف کی صورت میں نظر آ رہا ہے بند ہو جاتا ہے۔ مآنا علیہ واصحابی۔ الجماعۃ۔ السواد الاعظم۔ اسی سلسلہ کی ایک مثال ہے۔ یہاں بھی سواد اعظم اور جماعۃ سے وہی طائفہ مراد ہے جس کو مذکورہ بالا روایت میں ذکر کیا گیا ہے اُس طائفہ کے اوصاف پر غور کرنے سے اس کے سواد اعظم فرمانے کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ حدیث بالا یہ کہتی ہے کہ مختلف رکاوٹوں اور ناسازگاری ماحول کے باوجود وہ جماعت خدا کے دین پر قائم رہے گی اور بلحاظ اپنے عزم و استقلال دوسروں پر اتنی بھاری ہوگی کہ مخالفین کی مخالفت ان کو اپنے جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے کی جائے گی۔ گویا اگر ایک طرف تکونی طور پر فرقہ منفرہ کی پیکرت رہے گی تو دوسری طرف ایک طائفہ ایسا بھی ضرور باقی رہے گا جو اقلیت میں ہو کر بھی اپنی شان جمیعت اور عزم و استقلال کی وجہ سے کبھی اکثریت سے معیوب نہ ہوگا۔ ۱۵

نبوۃ ختم ہو چکی اس لئے امت کو عام | جس امت میں نبوت ختم ہو چکی ہے اُس امت میں نبوت کی خدمات انجام دینے کے لئے ایک طائفہ مقرر ہونا چاہئے جو ان فرائض کو انجام دیتا رہے اور جس طرح کہ نبی وقت تنہا ہونے کے بعد بھی کفر کا مقابلہ کیا کرتا ہے اب اس جماعت کو باطل کا مقابلہ کرنا چاہئے اور جس طرح کہ تمام روئے زمین کی مخالفت اُسے اپنی جگہ سے ایک لہجہ جنبش نہیں دے سکتی اسی طرح زائغین اس طائفہ کے قدم بھی دین متین سے متزلزل نہیں کر سکتے

طائفہ میں امتی کا وجود جماعتی | حافظ ابن حجر تصریح فرماتے ہیں کہ اس طائفہ کا ایک جگہ ہونا کوئی ضروری امر نہیں ہے بلکہ جو افراد بھی اپنی اپنی جگہ منتشر طور پر اچار سنت میں مشغول ہوں وہ شرعی نظر میں سب ایک جماعت اور اسی طائفہ کے افراد کہلائیں گے۔ لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اجتماعی شکل میں کسی گوشہ یا کسی خاص خطہ میں یکجا موجود ہوں۔

مجددین کی | جیسا کہ ہر صدی پر مجددین کی آمد کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ مجدد کا فرد واحد ہونا ضروری ہے بلکہ اجالی شرع ہو سکتا ہے کہ دین کی مختلف ضروریات کی تجدید شخص واحد کی بجائے ایک طائفہ سے حاصل ہو جائے اور یہ حیثیت مجموعی یہی طائفہ مجددین کہلائے۔ (دیکھو فتح الباری ج ۱ ص ۲۵۲)

اب سوچو کہ فرقہ ناجیہ کی اس سے زیادہ صاف تشریح اور کیا ہو سکتی تھی اور اسی لئے جب تک عہدِ نبوت اور عہدِ صحابہ باقی رہا یہ اختلافات بھی رونما نہ ہوئے لیکن جوہی کہ آپ کا عہد یا سعاد

(بقیہ اشیا از صفحہ گذشتہ) یہ تاواقفی بھی ایک مصیبت عظمیٰ ہے کہ عوام اور بعض خواص خود اپنی جانب سے کسی حدیث کی کوئی شرح سمجھ لیتے ہیں اور جیسے کے خلاف کوئی حقیقت سامنے آتی ہے تو اس سے کان کھڑے کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ بات اپنی جگہ بالکل صاف ہوتی ہے۔

امت کا پہلا مجدد بعض اشخاص پر مجدد کے لقب کی شہرت نے یہ تخیل پیدا کر دیا ہے کہ مجدد گویا بزرگی کا کوئی منصب مجدد حالانکہ امت نے سب سے پہلے یہ لقب خلیفہ عدل عمر بن عبد العزیز کے لئے استعمال کیا تھا۔ پھر

اس کے بعد امام شافعی کے متعلق کہا گیا ہے اسی طرح آئندہ بھی تخیلی طور پر یہ لقب جاری رہا ہے۔ بہر حال مجددین کے لئے نہ دھوی کرنا ضروری ہے نہ اس کا ایک فرد میں انحصار ضروری ہے بلکہ آخری دین کی یہ مختلف اصلاحی صورتیں ہیں جو تکوینی طور پر کبھی اجتماعی اور کبھی انفرادی، صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ مجدد دین۔ طاقت من امتی۔ ماما علیہ واصحابی ہے۔ السواد الاعظم سب اسی کے شعبے ہیں بات ایک ہے لفظ مختلف۔

اصلاح دین کا صحیح بخاری میں اس روایت کے ایک لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کا وجود تکوینی نظام تکوینی ارادہ کے ماتحت ہے۔ اختلاف کے نئے سے نئے ٹائٹل دینا میں رونما ہوتے رہیں گے اور ان کی اصلاح کی نئی سے نئی تدبیر قدرت پیدا کرتی رہے گی اسی خیر و شر کے ہنگامہ کا نام عالم اختلاف ہر جہے دینا کہتے ہیں۔

من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین جس کے متعلق خدا خیر کا ارادہ کرتا ہے اُسے

ولن یزال امر ہذہ الامۃ مستقیما دین میں سمجھ دیدیتا ہے اور اس امت کا دین ہمیشہ

حتی تقوم الساعة الخ مستقیم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

دین کی استقامت کے لئے حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین ارادۃ الہیہ کے ماتحت نصیب ہوتا دین کی سمجھ ضروری ہے ہے، کس کا ثمرہ نہیں اسی طرح دین کی استقامت کی راہیں بھی تکوینی ہیں۔

بے شک جس دین میں ختم نبوت مقدر ہو چکا ہے اس میں بقا یا استقامت کی بشارت اور اس کے ٹکونی انتظامات کی خبر بھی ضروری امر تھا۔

کرمانی شایخ بخاریؒ فرماتے ہیں کہ الفاظ بالا سے یہ بھی استفاد ہوتا ہے کہ استقامت میں تفقہ فی الدین داخل ہے اور اسی ارتباط کی وجہ سے حدیث میں دونوں باتیں ایک سیاق میں ذکر کی گئی ہیں۔

(فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۵۰)

اور صحابہ کا دورِ مسعود ختم ہوا تو ما انا علیہ واصحابی کی وہی کھلی ہوئی بات اب ایک معمر بن کر رہ گئی
 حتیٰ کہ جس قدر اس زمانہ کو بعد ہوتا گیا اختلافات کی خلیج اسی قدر زیادہ وسیع ہوتی گئی۔ لہذا ہر باطل
 سے باطل اور منحرف سے منحرف بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی کا مصداق وہ ہے لیکن
 اب وہاں نہ صحابہ ہیں نہ ان کے دور کے دیکھنے والے کہ اس نزاع کا فیصلہ ہو جاتا۔ ایک جماعت خدا
 کی صفات کی ہی سرے سے منکر ہے اور خالص توحید اسی کا نام رکھتی ہے معتزلہ مدعی ہیں کہ باطل تو حید و
 عدل وہی لوگ ہیں مشتبہ چیخ رہے ہیں کہ صفات پر صحیح ایمان صرف ان کو حاصل ہے اور ہر ایک کے
 پاس دلائل میں وہی قرآن و سنت ہے غرض ہر ایک کا گمان یہی ہے کہ فرقہ ناجیہ اسی میں منحصر ہے
 بہر حال صحیح صورتِ عمل مخفی ہونے کے بعد اب یہ مشرح الفاظ بھی صرف ایک رستی کٹی کا میدان بنے ہوئے
 ہیں اسی کو سورہ روم میں ارشاد فرمایا تھا۔

كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہُمْ فَرَحُوْنَ ہر پارٹی اپنے اپنے خیال میں مسع ہے۔

منحرف جماعتیں دعویٰ حقانیت | گویا منحرف جماعتوں کا یہ بھی ایک خاصہ بن کر رہ جاتا ہے کہ غور و فکر
 میں دلیر ہوتی ہیں | کی بجائے انھیں صرف اپنی حقانیت کا زعم باطل ہو جاتا ہے۔ عالم
 اختلاف کی یہ ہنگامہ آرائی دیکھ کر تقدیر سنہتی ہے اور کہتی ہے۔ وَلَا یَزَالُؤْنَ مُخْتَلِفِیْنَ اِلَّا مِنْ
 رَّحْمَةِ رَبِّكَ وَلَٰذٰلِكَ خَلَقْہُمْ۔ یعنی یہ اختلاف اسی طرح باقی رہے گا اور باطلِ عالم کو اسی
 اختلاف کے لئے بچھایا بھی ہے۔

حدیث قرطاس میں | اسی لئے شاید وفات کے وقت کوئی ایسی بات آپ لکھتے لکھتے رہ گئے تھے اگر
 ایک انوکھی تنبیہ | کہیں وہ لکھ دی جاتی تو امت میں مستقل اختلاف کا خطرہ مٹ جاتا۔

ہلم اکتب لکم کتابا لاؤتہارے لئے ایک ایسی بات لکھ دوں کہ

لن تصلوا بعدہ اس کے بعد پھر کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔

اگر کہیں یہ کتاب قیدِ کتابت میں آجاتی تو ممکن تھا کہ امت کی امت لا یزالون مختلفین نے نکل کر
 سب الامن رحمہ ربک کے نیچے داخل ہو جاتی مگر آخر کار تقدیر غالب آئی اور ایسے حالات

رو نما ہو گئے کہ یہ تحریر وجود میں نہ آسکی۔ ۱۷

تقدیر ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی | ایک مرتبہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ شب قدر کا صاف صاف علم
تناؤں کا ساتھ نہیں دیتی | بتا دیا جائے مگر مسجد نبوی میں کچھ شور مچا ہو گیا آخر وہ علم بھی اسی

طرح مستور رہ گیا یہاں بھی کچھ قصد مبارک تھا کہ لاؤ کوئی ایسی بات بتلا دی جائے کہ آئندہ تفرقہ کا
اندیشہ ہی نہ رہے مگر یہاں بھی کچھ شور ہو گیا آخر کار وہ نوشتہ جوں کا توں رہ گیا۔ عالم تقدیر و تکوین کا
یہ تماشہ بھی قابل دید ہے کہ اگر کبھی عالم تدبیر نے کبھی وحدت و اجتماع کے لئے زور لگایا بھی تو
اسی وقت پردہ غیب کے کسی اندرونی ہاتھ نے اس کا سارا کھیل بکھیرا برباد کر دیا ہے۔ یہاں ہنچکر
قلم بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ قلم اینجار رسید سر شکست۔

تقدیر اسباب کے پردہ میں | خیر و شر دو متضاد قوتیں ہیں جب ایک ابھرتی تو دوسری مغلوب ہو جاتی
نمایاں ہوتی ہے | قدرت خود انھیں زیر و بر کیا کرتی ہے۔ بندہ اسباب یہاں شکست و فتح

کی دھن میں لگا رہتا ہے وہاں یہ منظوری نہیں کہ میدان کسی فریق کے بھی یکطرفہ ہاتھ آجائے اس لئے
شکست و فتح کا ڈول باری باری کھینچا ہی رہتا ہے اور یہ بازی اس وقت تک برابر کھیلی جائے گی جب تک
کہ عالم اختلاف کو آباد رکھنا ہے ولو لا دفع اللہ الناس بینہم ببعض۔

گویا نظام قدرت کی طرح یہ بھی اس کا ایک نظام ہے کدوہ صوامع و بیع و مساجد کے اختلاف
کو بساط عالم پر سجائے رکھے اور اگر کوئی طاقت اس کے برخلاف ابھرے تو اس کے مقابلہ کے لئے
خود سامنے آکر ان کو ایسے حدود پر روک دے جس کے بعد کسی کے مٹ جانے کا خطرہ پیدا ہونے لگے اس
اختلاف کی آبادی کے لئے دنیا مشغول جنگ رہتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگ اسباب موت ہے۔ قدرت کہتی
ہے کہ اسباب بقا ہی ہے ہاں اگر قدرت کا ہاتھ نہ ہوتا تو اب تک ایک پارٹی نے غلبہ پا کر دوسری کو فنا کر دیا
ہوتا اور چونکہ عالم اختلاف کی فطرت کے خلاف اس کو جینے کا حق نہیں ہے اس لئے اُسے بھی فنا ہونا پڑتا
یہ واضح رہنا چاہئے کہ عالم تشریع و عالم تقدیر کے مابین ہمیشہ مطابقت ضروری نہیں ہے۔

حدیث کی صاف صاف تشریح کے بعد | الحاصل اگرہ ما انا علیہ واصحابی کے صاف صاف بات ہونے کا اختلاف عالم تکوین کے ماتحت ہے | آپ یہ مطلب سمجھے تھے کہ اس فیصلہ کے بعد اختلاف کا تخم ہی

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْهُ
 سوجن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا

صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ ۞ اس کا سینہ اسلام کے لئے اور جس کو چاہتا ہے کہ

ان یُضِلِّہُ یَجْعَلْ صَدْرَہُ ضِیقًا گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کے سینہ کو بے نہایت تنگ

حرجاً کانتما یصعد فی السماء۔ گویا وہ نور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تدبیر کو چھوڑ کر آپ کو تقدیر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں بلکہ اختلاف کا مفہوم، اس کے اسباب فرقہائے منحرفہ کی شناخت پر تا مقدور بحث کر کے آخر میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں اختلاف کے ان اسباب ظاہر کے ساتھ خاص طور پر اس کا ایک تکوینی سبب بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے **وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ** سے اشارہ فرمایا ہے اور اسی لئے اس افتراق کو دیکھ کر یہ سمجھنا غلط ہے کہ یہ حدیث کے قصور بیان کا ثمرہ ہے۔ بیان تو اتنا واضح ہے جتنا کہ ہو سکتا ہے مگر چونکہ خطاب تکلیف علیحدہ ہے اور خطاب تقدیر علیحدہ اس لئے کبھی کبھی ایک صاف بات بھی چستان بن کر رہ جاتی ہے اگر آج بھی کوئی شخص **ما انا علیہ واصحابی** کی راہ معلوم کرنا چاہے تو اس کے لئے درواز

کھلے ہوئے ہیں پس اشکال یہ نہیں ہے کہ فرقہ ناجیہ مبہم ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کے دریافت کے جوابات ہیں
خواہش نفس اس طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ بقول اکبر مرحوم

اشد کی راہیں سب ہیں کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں

اشد کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا

آخر میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جو بحث یہاں کی گئی ہے وہ خدشی مذاق کے موافق کی
گئی ہے ایک مؤرخ کو حق ہے کہ وہ تاریخ کے مطابق اسباب اختلاف بتائے۔ اصحاب تاریخ کا
خیال ہے کہ ابتداء میں سیاست و مذہب مدغم تھے، اس لئے سیاسی تحریکات سب مذہبی رنگ میں ہی
نمایاں ہوتی تھیں اس وقت ان دونوں عناصر کی تحلیل بہت ہی مشکل تھی پھر جب قومیت نے مذہبی
جذبات کی روح حاصل کر لی تو اس وقت سے سیاست کو مذہب کا جامہ پہننے کی ضرورت نہ رہی اس
مورخین نے مذہبی اختلافات کو سیاسی اختلافات کی بنیاد قرار دیا ہے مگر نظر غور اگر آپ اس بنیاد
کی بھی کوئی بنیاد تلاش کریں گے تو وہ بھی اسباب پائیں گے جس کا مذکورہ بالا سطور میں ذکر کیا گیا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عزیز مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی
قید کے زمانے میں اپنے علمی محبوب خاص نواب صدربار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام
لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے، اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ
مولانا ابوالکلام جیسے مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے۔ ان خطوط
کے مطالعہ کے بعد مصنف کے داغی پس منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سطر سطر
موتیوں سے ٹکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش چار روپے۔

مکتبہ برہان دہلی۔ قریل باغ

اسباب کفر و جود

(جو قرآن مجید میں بیان ہوئے)

پہلا سبب - تقلیدِ آباؤ اکابر وغیرہ

(۲)

از غیاب مہرولہ الشرف صاحب ایڈوکیٹ ایٹ آباد

اب قرآن مجید کی اُن آیات پر غور کیجئے جن میں تقلیدِ پیشینیاں کی مضرت بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَوَلَوْ كُنَّا
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ۔

اور جب کہا جاتا ہے انھیں کہ پیروی کرو اُس
چیز کی جسے امارا اللہ نے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم
پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباؤ
اجداد کو پایا۔ کیا یہ لوگ (یونہی کریں گے) اگرچہ ان کے
باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ راہ یافتہ ہوں۔

یہاں تمام بنی آدم سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ آیت کسی خاص جماعت سے متعلق نہیں بلکہ عام طور سے نوعِ انسانی کا یہ خاصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کبھی انھیں سمجھایا جاتا ہے کہ خدا کے احکام کی تعمیل کرو۔ خدا کے رسول کی متابعت کرو اور خدا کی کتاب کی پیروی کرو۔ تو وہ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس راہ پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے آباؤ اجداد صحیح رستے پر تھے یا نہ۔ وہ لوگ

کچھ سمجھتے بھی تھے یا نہ۔ بلکہ کیا یہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بزرگ گمراہ تھے انہی کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے۔

حقیقت حال بھی یہی ہے کہ نوع انسانی کی ایک بہت بھاری اکثریت ہمیشہ سے یونہی کرتی چلی آئی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تدبیر و تفکر کے، بغیر اپنی عقل سے کام لئے آنکھیں بند کر کے اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلتی گئی۔ خداوند کریم نے آدمی کو علم دیا اور عقل دی تاکہ وہ اپنے عقائد و اعمال کے بارے میں قدم قدم پر سوچے سمجھے اور نیک و بد میں تمیز کر کے نیکی کی راہ اختیار کرے۔ قرآن مجید میں بیشمار مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صحیفہ کائنات کی آیات بیانات سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تفکر و تفقہ اور تعلم و تعقل سے کام لیتے ہیں۔ جا بجا یہ اور اسی قسم کے اور الفاظ قرآن میں دہرائے گئے ہیں لقوم یتفکرون۔ لقوم یعقلون۔ لقوم یتذکرون۔ اور لقوم یجلمون وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان ہر کہ صرف کورانہ تقلید کو ہی اپنے لئے ”مشعل راہ“ سمجھتا ہے اور نور عرفان کے باقی تمام سرچشموں کو اپنے اوپر بند رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ دنیا کے تمام یہودی محض اس لئے یہودی مذہب کے پیرو ہیں کہ ان کے باپ و ادا یہودی تھے۔ تمام عیسائی صرف اسی لئے مسیحی مشرب کے قائل ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد عیسائی تھے۔ ہندو بس اسی لئے ہندو ہیں کہ ان کے بزرگ ہندو تھے۔ مسلمان بھی صرف اسی وجہ سے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ الا ماشاء اللہ۔ باپ دادا خواہ صحیح رستے پر تھے خواہ غلط رستے پر۔

کسی صورت میں اور کسی حالت میں آدمی تفکر و تعقل کے فرائض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اور کورانہ تقلید بہر حال اس کے لئے ناجائز ہے۔ قرآن مجید نے ہر مقام اور ہر موقع پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ عقائد کا بیان ہوا یا اعمال کا۔ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ سوچے سمجھے بغیر یہ بات مان لو۔ اگر کسی مذہب کا کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرے آباؤ اجداد صحیح رستے پر تھے اس لئے میں ان کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ میرے لئے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش غیر ضروری ہے تو اس کے مقابلے میں تمام دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہی کہہ سکتے ہیں۔ ہر حال میں آخری فیصلہ علم کرے گا اور عقل کرے گی کہ کون سیدھے رستے پر ہے اور کون گمراہ۔ اندریں صورت حالات آنکھیں بند کر کے بزرگوں کی تقلید کرنا

نہ مسلمانوں کے لئے روئے نہیں انہوں کے لئے، نہ ہندوؤں کے لئے جائز ہے اور نہ یہودیوں کے لئے۔
غرضیکہ کوئی مذہب ہو یا کوئی مسلک، محض بزرگوں کی تقلید کو شمع را نہیں بتایا جاسکتا بلکہ نورِ ہدایت
کا اہلی چشمہ خود انسان کے اندر موجود ہے یعنی اس کا علم اور اس کی عقل۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ
مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ
قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاؤَنَا وَأَلُوفًا
لَّا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ۔

اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ آؤ اس چیز کی طرف
جو انہیں ہے اللہ کے اور رسول کی طرف۔ تو
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی کچھ کافی ہے جس پر
ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ لوگ اسی بات پر
اڑے رہیں گے (گو ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے
ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں)۔

سورہ باندہ کے اس مقام پر کفر کی بعض رسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشرک لوگ ہواشی میں کوئی بچہ
بت کی نیاز رکھتے اور نشان کی خاطر اس کا کان پھاڑ دیتے اور اس کو بچہ کہتے۔ اسی طرح کوئی جانور
بت کے نام پر آڑ لود کر دیتے اور اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ مائبہ کہلاتا۔ اسی طرح کی اور کئی غلط
رسمیں ڈال کر ان کو حکم شرعی سمجھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا بلکہ یہ ان کافروں
کا افتراء ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان مشرکانہ رسموں کو چھوڑ دو اور اس ہدایت کی پیروی
کرو جو خدا کا رسول تمہارے لئے لایا ہے تو یہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ ہمارے
لئے وہی طریق عمل کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔

اس آیت میں پھر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آباؤ اجداد کی تقلید کافی نہیں بلکہ یہ سوچنا ضروری
ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد پر چلتے رہے ہیں وہ راہ سیدھی تھی یا نہیں۔ محض تقلید کو اپنے لئے کافی سمجھ لینا گویا اپنے
قوائے عقلی و فکری کو معطل کر دینا ہے جو جائز نہیں۔ افسوس سے ماننا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی کئی اسی
طرح کی مشرکانہ رسمیں جاری ہیں اور مسلمان بھی باپ دادا کی تقلید میں ہی ان رسموں کو ادا کرتے ہیں اور کبھی
یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ یہ رسمیں شرعاً درست ہیں یا نہیں۔

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا
وَحَدَّثَنَا عَلَيْهَا أَبَاءُنَا وَآلَهُ
أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ
يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
اور جس وقت وہ بیحیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ
ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اس پر پایا اور اللہ نے
ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہہ کہ اشتر بیحیائی
کا حکم نہیں کرتا۔ کیا تم اشتر پر اسی باتیں کہتے ہو
جنہیں تم نہیں جانتے۔

اس آیت سے پہلے تمام بنی آدم سے خطاب ہے کہ شیطان سے بچو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے
جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ تم شیطان کو
دیکھ نہیں سکتے اور اس لئے معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کس کس راہ سے تمہیں بدراہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ
جب تم سن چکے کہ پہلے باپ نے شیطان کا فریب کھایا پھر باپ کی کیوں سزا لاتے ہو۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ آباؤ اجداد کی کوراہ تقلید بھی ایک شیطانی فریب ہے جس کے ذریعے
وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا۔ تقلید کرنے والے لوگ عموماً یہی کہتے ہیں کہ
جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے حالانکہ انہوں نے اپنی عقل سے کام لیکر کبھی اس
بات پر غور نہیں کیا کہ یہ کام عقلاً خدا کے حکم کے مطابق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔

قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ
وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتِّبَاعُهَا
تَعِدُّنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ
الصَّادِقِينَ
کہا انہوں نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس اس لئے
کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں
اُسے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا
پس لے آ تو ہمارے پاس وہ (عذاب) جس کا
تو وعدہ کرتا ہے۔ اگر تو سچا ہے۔

یہ ذکر قوم عاد کا ہے جب انہیں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ
سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اسی لئے آیا ہے کہ
ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پر جتنے چلے آئے ہیں۔

ان لوگوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا۔ اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ کائنات کی بے شمار مہر و نشانیوں سے اور اپنے نفس کی لاتعلو اندرونی آیات سے آنکھیں بند کر لیں اور بنی کی تعلیم سے جو خود ان کی فطرت اور ضمیر کی آواز کے مطابق تھی محض اس لئے انکار کر دیا کہ وہ تعلیم ان کو اس رستے سے ہٹانے والی تھی جس رستے پر ان کے باپ بلوا چلتے آئے تھے۔ کورناہ تقلید نے انھیں اس قدر اندھا کر دیا تھا اور ان کے قوائے عقلی و فکری کو اس درجہ بے کار کر دیا تھا کہ انھوں نے بڑی بے باکی سے بنی کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے اور ہم جھوٹے تو ہم پر خدا کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔

قَالُوا اجْتَنِبْنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ اَبَاءُنَا وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ
فِي الْاَرْضِ. وَمَا نَحْنُ لَكُمْ
بِثُوْمِيْنَ۔
انھوں نے کہا کیا آیا ہے تمہارے پاس تاکہ پھر دے
تو ہم کو اس چیز سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ
دادوں کو۔ اور یہودے تم دونوں کے لئے دنیا میں
بڑائی اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔

یہ فرعون اور اس کی قوم کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ان کے پاس آئے اور انھیں خدائے واحد پر ایمان لانے کے لئے کہا۔ تو انھوں نے بھی یہی کہا کہ کیا تم ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے راستے سے ہٹانے کے لئے آئے ہو۔ ہم ہرگز ایسا کرنے پر تیار نہیں۔

قَالُوا اِيصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِتْنًا
مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا
اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا
وَلَنَا فِي شَاكٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا
اِلَيْهِ قُرَيْبٌ۔
انھوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے ہم تجھ پر بڑی
امید تھی، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس چیز کی عبادت
کرنے سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے
چلے آئے ہیں۔ اور جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے
ہمیں اس میں شک ہے قلع ڈالنے والا۔

یہ قوم ثمود کا ذکر ہے جب حضرت صالح علیہ السلام نے انھیں کہا کہ اے میری قوم ایک خدا کی پرستش کرو۔ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہاری آبادی اور مہموری کا باعث ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ تجھ پر ہم کو امید تھی۔ یعنی ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادے کی راہ

روشن کرے گا۔ تو لگا اس کو شانے۔

حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ دلیل کتنی سادہ اور عام فہم تھی کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف وہی تمہاری پرستش کا حق دار ہے۔ اتنی بات خود ثمود کے لوگ بھی سمجھتے تھے۔ کیونکہ کوئی ایسی مشرک قوم دنیا میں نہیں گزری اور نہ اب ہے۔ جو خدائے واحد کو نہ پہچانتی ہو۔ ثمود کے پاس دلیل کا جواب تو تھا ہی نہیں۔ کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی راہ کو کیوں چھوڑیں۔ تو اچھا باپ دادے کا نام روشن کرنے آیا ہے۔

قَالُوا لَشَيْبٌ أَهْلُوا تُكَ
تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ
أَبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي
أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا أَنْتَ
الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ
انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نازیہ حکم کرتی
ہر کہ چھوڑ دیں ہم اس چیز کو جسے ہمارے باپ دادا
پوجتے تھے یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی کے
مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ تو بڑا حلیم والا
اور بھلائی والا ہے۔

مدین والوں کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ خدائے واحد کے بغیر اور کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ اور باپ تول میں انھیں دیانت داری کرنے کی نصیحت کی تو انھوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے متے پہر ہی چلیں گے۔ کوئی نئی راہ اختیار کرنے پر ہم تیار نہیں اور طنزاً حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ تم بڑے بردبار اور شکوہ کار رہیں سمجھانے آئے ہو۔

قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
نُرِيدُ أَنْ تَصَدُّوا نَاعِمًا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا
بِمُلْطَانٍ مُبِينٍ
انہوں نے کہا کہ تم بھی ہماری طرح کے آدمی ہو۔
تمہارا ارادہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے روک دو جس
کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے۔ پس ملحد
ہمارے پاس کوئی ظاہر دلیل۔

یہ عاد و ثمود کے بعد کی مختلف قوموں اور ان کے پیغمبروں کا قصہ ہے جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تو انھوں نے بھی جواب میں تقلید آبار کو ہی اپنا مسلک بتایا اور اس مسلک کے خلاف ہر

بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔

جن قوموں اور جن پیغمبروں کا قرآن مجید میں اس سلسلے میں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور سب قومیں بھی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ پیغمبروں کو یہی جواب دیتی رہی ہیں۔ اس سے تقلید اور اس کی تباہ کن مضرتوں کی ہمہ گیری ثابت ہوتی ہے۔

إِذْ قَالَ لَآئِمِّيَّةٌ وَقَوْمِهَا هَذِهِ
الْمَثَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَاكِفِينَ
قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
جب اُس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ
مورتیاں کیا چیزیں ہیں کہ تم ان کا اعکاف کرتے ہو
تو انھوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا
کو ان کی پرستش کرتے پایا۔ اس نے کہا کہ یقیناً تم
اور تمہارے آباؤ اجداد ظاہر گمراہی میں تھے۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کے والد اور ان کی قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے
تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہدایت بخشی اور منصب رسالت سے سرفراز فرمایا تو انھوں
نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے
اور جو ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ پتھر کی مورتیاں کیا چیزیں ہیں کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ بات تو آسان
تھی اور یہ لوگ اس بات کو سمجھتے بھی تھے۔ لیکن انھوں نے اپنے علم و عقل کی قوتوں کو معطل کرتے
ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلائل پر غور کرنے سے بدیں وجہ انکار کر دیا کہ جب ہمارے بزرگ
اور پیشرو مورتی پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ہم بت پرستی کیوں چھوڑیں۔ حضرت ابراہیم نے انھیں بتایا کہ
تمہارے آباؤ اجداد غلط راہ پر تھے اور تم بھی ان کی تقلید میں غلط راہ پر ہو۔ اور پھر اپنے اس دعویٰ پر
دلیلیں بھی پیش کیں اور دلیلیں بھی ایسی جن کی تائید خود انسانی فطرت بھی کرتی ہے لیکن تقلید کے جذبے
نے ان لوگوں کو ایسا اندھا کر دیا ہوا تھا کہ ان کی کھلی ہوئی آنکھیں بھی کچھ دیکھ نہ سکیں۔

فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِي كَفَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
پس اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ
یہ تو تمہاری مانند ایک آدمی ہے۔ چاہتا ہے کہ

يُرِيدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ تَوَلَّوْا لَآتٰكُمْ مِمَّا تَرْضَوْنَ ۚ لَآ يَخْرُجُ عَنْكُمْ سَآءٌ ۚ وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
 بِهٰذَا فِيْ اٰبَاءِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۚ ۝۱۰۰
 اداوں میں نہیں سنی۔

یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جب انھوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں (تم سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی کیوں بت پرستی کرتے ہو) کیا تم ڈرتے نہیں۔ تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ جو بات تم کہتے ہو۔ وہ ہم نے اپنے بزرگوں میں نہیں سنی۔ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے رستے کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا ۙ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۚ
 انھوں نے کہا (ایسا نہیں) بلکہ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کو یہی کچھ کرتے دیکھتے آئے ہیں۔

یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب انھوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو تو انھوں نے جواب دیا کہ ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کا اعتقاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا کہ جب تم ان مورتیوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتی ہیں۔ یا کیا یہ مورتیاں تمہیں کچھ نفع دیتی ہیں، یا ضرر پہنچا سکتی ہیں تو ان لوگوں نے جواب میں بس یہی کچھ کہا کہ ہمارے باپ دلو! ان کی پوجا کرتے تھے اس لئے ہم بھی کرتے ہیں۔

دیکھئے ان لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ کی دلیلوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ حق بات یہ ہے کہ انھوں نے ان دلیلوں کو سنا ہی نہیں۔ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کیونکہ انھوں نے اپنے علم اور عقل سے کام لینا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ اپنے عقاید و وظائف کے حسن و قبح پر کبھی انھوں نے غور ہی نہیں کیا تھا اور جو شعبیں خداوند تعالیٰ نے خود ان کے اندر روشن کر رکھی تھیں۔ ان پر تہ در تہ سیاہ پردے ڈال رکھے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بزرگوں کی کورائے تقلید کو اپنے لئے کافی سمجھے لگ جلتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے قوائے عقلی و فکری کو بالکل بے کار بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر نوع انسانی اس ذہنی غلامی کے

گراں بار طوق کو اپنی گردن میں نہ ڈال لیتی۔ تو آج دنیائے علمی اور فنی خزانے موجودہ خزانوں سے سوگنا سے بھی زیادہ ہوتے۔ انسانی علوم میں آج تک جتنی کچھ ترقی بھی ہوئی ہے وہ انھیں تھوڑے سے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جنہوں نے اپنی گردنوں سے غلامی کے اس طوق کو اتار پھینکنے کی جرأت کی اور اہل زمانہ کی طعن و تشنیع سے بدول نہ ہوئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۖ
بَيَّنَّتْ قَالُوٓا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرٍ ۖ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي
آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔

پس جب آیا ان کے پاس موسیٰ ہمساری ظاہر
نشانوں کے ساتھ۔ تو انھوں نے کہا یہ تو جادو
ہے جو اس نے ہائید لیا ہے اور یہ بات ہم نے
اپنے پہلے آبا و اجداد میں نہیں سنی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمودیوں گے پاس دینِ فطرت کی سیدھی سادی تعلیم لے کر آئے معجزات سے بھی اُن لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی۔ لیکن اس نامراد قوم نے ان کی تعلیم و تبلیغ اور معجزات کو صرف اس لئے جادو کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان کی تعلیم ان لوگوں کے آبا و اجداد کی روش کے خلاف تھی۔ اگر کسی جھوٹی بودی دلیل سے ہی حضرت موسیٰؑ کی دلیلوں کا جواب دیتے تو پھر کچھ بات تھی لیکن یہ لوگ تدبر و تفکر کا تو نام ہی نہیں لیتے تھے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ
اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْنَا آبَاءَنَا ۖ أَوْ لَوْ كُنَّا
الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ
عَذَابِ السَّعِيرِ۔

اور جب کہا جاتا ہے انھیں کہ پیروی کرو اس چیز
کی جو ہماری ہے اللہ نے تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم
اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ
دادا کو پایا کیا (یہ لوگ اسی بات پر اصرار کرتے رہیں گے)
اگرچہ شیطان انھیں عذابِ دوزخ کی طرف بلاتا رہو۔

یہ آیت کسی خاص قوم کے متعلق نہیں بلکہ عام نوعِ انسانی کا ذکر ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقلیدِ آبا کا مرض کسی ایک قوم میں نہیں۔ بلکہ عام بنی آدم میں پایا جاتا ہے اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تقلیدِ شیطان کا آلہ کار ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بہکا تا ہے اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ

لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی یہ روش تلبیسِ ابلیس تو نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کورانہ تقلید کے شیدا سوچنے اور سمجھنے کی تکلیف برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے لوگ کافی سوچ چکے ہیں اس لئے اب عقل سے کام لینا ضروری نہیں رہا۔

يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ هَسْ دَن يَمِيْرُ حَامِيْنَ كَ اَن كَ مِنْ اَگ ميں
يَقُولُوْنَ يَلَيْتَنَّا اطْعَمْنَا اللّٰهَ وَاَطْعَمْنَا ۖ توكهين گے اے كاش كه هم نے اشدكي اور رسول
الرَّسُولَ ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اطْعَمْنَا ۖ كي فرمانبرداري كي هوتي اور كهين گے اے همارے
سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَاَصْلَحْنَا ۖ رب هم نے فرمانبرداري كي اپنے سرداروں كي اور
السَّبِيلَ ۚ اپنے بڑوں كي پس انھوں نے هين گمراه كر ديا۔

يہ دوزخیوں کا ذکر ہے جب انھیں دوزخ ميں ڈالا جائے گا تو کہیں گے اے کاش کہ ہم خدا کا اور اس کے رسول کا حکم مانتے۔ پھر یہ لوگ معذرت کے طور پر خدا سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی پیروی کی اور ان کے حکموں پر چلے پس ہماری گمراہی کا باعث وہ ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا یہ عذر اس لئے مقبول نہ ہوگا کہ خدا نے انھیں علم اور عقل کی دولت بخشی تھی پس ان کا فرض تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے خدا کی اس داد کو انھوں نے پس پشت ڈال دیا اور آسانی کی طرف مائل ہو گئے کہ ہم کہیں سوچیں، ہمارے سردار اور ہمارے بڑے ہمارے لئے بھی سوچ چکے۔

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کفار کی یہ بیماری اس وقت کافروں اور مشرکوں میں اتنی شدید نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے۔ اگر انھیں کہہ دیا جائے کہ فلاں صاحب نے یہ کہا ہے یا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو بس وہ سوچے سمجھے بغیر اس کو اپنے لئے سند بنا لیتے ہیں اور اسی کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں عبرت کا مقام ہے

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ۖ اور جب اُن پر ہماری ظاہر نشانیاں پڑھی جاتی
بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ ۖ ميں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک آدمی ہی ہے جو
يُرِيدُ أَنْ يَبْذُلَ كُمْ عَمَّا كَانَ ۖ چاہتا ہے کہ ميں اُس چیز سے روک دے جس كي
يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا ۖ ہمارے آبا پرستش کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ تو

الْأَفْلَکُ مُفْتَرًی۔ ایک جھوٹ ہے جو اس نے باندھ لیا ہے۔

یہ آیت بھی کسی خاص قوم سے متعلق نہیں۔ عام قوموں کا ذکر ہے جو اپنے اپنے رسولوں کی تعلیم کو اس لئے روکتی رہیں کہ وہ تعلیم ان کے باپ دادا کی روش کے خلاف تھی۔

یَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ کہیں گے ناتوان تکبر کرنے والوں کو کہ اگر تم

اسْتَكْبَرُوا وَالْوَلَا اَنْتُمْ لَكُمْ مَوَدَّةٌ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے تکبر کرنے والے

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ناتوانوں کو کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت

اسْتَضَعُوا اَنْتُمْ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ سے روکا۔ حالیکہ ہدایت تمہارے پاس پہنچی تھی

الْهُدٰی بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْ اَنْتُمْ مُّجْرِمٰی نہیں بلکہ تم ہی مجرم تھے۔

دیکھئے مستکبرین کا جواب کیا ہے وہ اپنے پیروں کو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ہدایت کی شمعیں

روشن تھیں۔ رسول بھی تمہاری رہنمائی کے لئے آئے۔ پھر تم نے ان کو چھوڑ کر ہماری فرمانبرداری کیوں کی، یہ تمہارا

اپنا قصور ہے، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے جب مخلوق اپنے خالق کے سامنے پیش ہوگی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاَنْفُسَ الْاَبَاءَ هُمْ ضَالِّیْنَ انھوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو غلط راستے

فَهَمُّ عَلَى الْاَثْرِ هُمْ یُّخْرِعُونَ پر۔ پھر یہ ان کے نقشِ قدم پر دوڑے جاتے

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ کَثَرٌ ہیں۔ البتہ گمراہ ہو گئے ان سے پہلے بہت

الْاَوَّلَیْنَ۔ سے پہلے لوگ۔

یہ دوزخیوں کے ذکر میں ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں گمراہ ہو گئے۔ یہاں سے

دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ تقلید کرنے والے اپنے پیش روؤں کے نقشِ قدم پر دوڑتے چلے جاتے

ہیں۔ یعنی سوچ سمجھ کر قدم نہیں اٹھاتے۔ تقلید کی ایک بڑی مضرت یہی ہے کہ تقلید کرنے والا اپنے سامنے

ایک بنانا یا راستہ دیکھتا ہے اور اس پر اندھا دھند دوڑ پڑتا ہے۔ خود سوچنے کی تکلیف نہیں کرتا اور اس

طرح اپنے قلبی عقائد کو قطعاً معطل کر دیتا ہے۔ دوسری بات جہاں آیات میں بیان ہوئی یہ ہے کہ ہر زمانے

میں اکثر لوگ اسی تقلید کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔

آباؤ اکابر کی تقلید کے علاوہ اپنے معاصر رشتہ داروں اور دوستوں کی تقلید بھی کفر و انکار کا باعث ہوتی ہے۔ جیسا کہ آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے۔

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۚ فَمَن يَعِزَّزْ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۚ فَوَيْلٌ لَّكُم يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْمُؤْمِنِينَ يَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْبَةِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْمَأْثَمَةِ وَيَسْتَعْجِلُونَ الْقَتْلَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَن يَكْفُرْ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْمُؤْمِنِينَ يَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْبَةِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْمَأْثَمَةِ وَيَسْتَعْجِلُونَ الْقَتْلَ ۚ

اور (حضرت ابراہیم نے) کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے خدا کے علاوہ بتوں کو پکڑ لیا ہے۔ جات دنیا میں ایک دوسرے کی دوستی کی وجہ سے۔ پھر قیامت کے دن بعض تمہارے بعض سے منکر ہو جائیں گے اور بعض تمہارے بعض پر لعنت کریں گے۔ اور تمہارے رہنے کی جگہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اپنے معاصرین رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت میں اور ان کی تقلید میں بت پرستی شروع کر رکھی ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے کام نہ آئیں گے بلکہ وہاں تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے کہ ہم ان کی وجہ سے کافر ہوئے، وہاں نہ تمہارے دوست اور رشتہ دار اور نہ تمہارے معبود بت تمہاری کچھ مدد کر سکیں گے۔

قرآن مجید کے مذکورہ بالا مقامات سے قطعی طور سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں یعنی ہر ملک میں اور ہر قوم میں کفار اور مشرکین کی گمراہی اور کفر و جحوظ کا باعث زیادہ تر یہی تقلیدِ آباؤ اجداد کی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس بیماری کی اتنی ہی شدت باقی ہے جتنی پہلے تھی۔

اہل دنیا کے دل و دماغ پر تقلید کا اتنا گہرا اثر ہو چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے علم و عقل سے کام لے کر کسی معاملے کے متعلق سوچنے کی کوشش کرے اور دنیا کے پامال رستے سے ایک قدم بھی باہر اُدھر ہونا چاہے تو لوگ طعن و تشنیع کی بوچھاڑ سے اس کا ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر زمانے میں ”ہم رجال ونحن رجال“ کہنے والے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی آواز صداب صحرا سے زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ ایسے لوگوں پر عموماً اس قسم کے آواز کے جاتے ہیں کہ

ہر بولہوس نے حسن بہتی شہار کی اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی
لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پہلے زمانہ کے تمام عاشق اہل نظر نہ تھے بلکہ آج کل کے تمام حسن پرست
بوالہوس نہیں ہیں۔ ہر آدمی کو خدا نے علم دیا ہے اور عقل دی ہے۔ اس لئے ہر آدمی کا حق ہے اور اس کا
فرض ہے کہ وہ اپنے علم و عقل کی بساط تک سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔

نگارستان چیں دائم خواہد شد سرایت لیک
بنوک کلک رنگ آمیز نقشے می نگار آخر
چو باد از خرمین دوناں ربودن خوشہ تا چند
ز بہت تو شہ بداد و خود تجھے بکار آخر

تصحیح

گزشتہ جولائی کے برہان میں صفحہ ۸۱ کے دوسرے پیرا گراف میں چند غلطیاں رہ گئی ہیں
ازراہ کرم اب اس پیرا گراف کو اس طرح پڑھئے۔

”اس صدی میں جن ماہرین نے یہاں کام کیا ان میں سب سے مشہور سڈنی اسمتھ
(Sydney Smith) کنگ (L.W. King) اور ویلیس کنگ
(Wallace Budge) ہیں۔ گزشتہ صدی کے ماہرین جنہوں نے
اس تحقیق کی بنیاد رکھی وہ راسم (Rassam) لے یارڈ (Layard)
بوتا (Botta) رالسن (Rawlinson) اور ہنکس (Hinks)
تھے۔ یہ تمام ماہرین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس علاقہ میں ابھی بہت کچھ
معلوم کرنا باقی رہ گیا ہے۔“

علم النفسیات کا ایک افادی پہلو

لفٹننٹ کرنل جناب خواجہ عبدالرشید صاحب آئی۔ ایم۔ ایس

علم النفس کی متعدد تعریفیں کی جا چکی ہیں مگر ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو اس اصطلاح کو پوری طرح واضح کر کے زندگی کے افادی پہلو پر روشنی ڈالتی ہو۔ اکثر کتابوں میں جو تعریف ہمیں ملتی ہے وہ یوں ہے کہ ”علم النفسیات ذہن (یا روح) اور ذہنی عملیہ (Mental Process) کا علم ہے“

ہمارے نزدیک یہ تعریف نامکمل ہے، کیونکہ تعریف جب تک ایک اصطلاح، لفظ یا عبارت کی مکمل طور پر تشریح نہ کر دے وہ تعریف کہلانے کی مستحق نہیں ہے علم النفس کی تعریف میں روح یا ذہن کا لفظ موجود ہے۔ جو بذات خود مزید تعریف کا مقتضی ہے۔ اسی لئے اگر ایک لفظ یا اصطلاح کی تعریف میں مزید تعریف کی ضرورت پڑے تو وہ تعریف نہ ہی صرف نامکمل بلکہ ناقص بھی ہوتی ہے اور تعریف کے معانی اور مقاصد بھی یہی ہیں کہ جو کچھ ایک لفظ یا عبارت کے اندر معانی پنہاں ہوں وہ صاف صاف ظاہر ہو جائیں اور سمجھنے میں دقت نہ پیش آئے۔

مثلاً میں ایک میز پر بیٹھا اس وقت لکھ رہا ہوں۔ اگر سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے دریافت کروں کہ میز کیا چیز ہے تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ یہ ایک لکڑی کی ایسی ترکیب ہے جس کے چار یا تین پاؤں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک مناسب لمبائی چوڑائی کا تختہ ہوتا ہے جس پر سہارا لیکر لکھتے ہیں تو گویا اس تعریف سے ہم سمجھ گئے کہ یہ میز ہوتی ہے لیکن اگر وہ صرف اتنا کہے کہ یہ ایک لکڑی کا ڈھانچا ہے جو لکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ بات بہت مہمل سی ہوگی کیونکہ لکڑی کے بہت سے

ڈھانچے بنائے جاسکتے ہیں جو لکھنے کے کام آتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ تو یہ دوسری تعریف نامکمل ٹھہری کیونکہ مزید تشریح چاہتی ہے۔

یہی ہمارا مطلب علم انقیات کی تعریف سے ہے کہ جو عام طور پر رائج ہے وہ نامکمل اور ناقص ہے۔ ہم علم النفس کی تعریف یوں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو انسانی سیرت (Behaviour) کی تحلیل (Decipherment or Interpretation) کرتا ہے۔ اس تعریف سے تمام وہ خصوصیات واضح ہو جاتی ہیں جو علم النفس کی اصطلاح کے اندر مخفی ہیں چونکہ علم النفس کا تعلق روح یا ذہن کے ساتھ ہے اور روح اپنی حقیقت کو حرکات و سکنات اور عادات و اطوار کے ذریعہ ظاہر کرتی رہتی ہے اس لئے ہم نے سیرت کا لفظ استعمال کر کے روح کی ایک صفت کو نمایاں کر دیا ہے، صرف سیرت (Behaviour) ہی زندگی کا ایک ایسا انقیاتی پہلو ہے جو روح کا تعلق جسم کے ساتھ ظاہر کرتا ہے اور یہی تعلق ہے جہاں علم النفس زندگی کے مختلف شعبوں میں مداخلت کرتا ہے۔ زمانہ قدیم سے علماء و حکماء نے روح یا ذہن کی تعریف کرنی چاہی مگر وہ آج تک اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور نہ ہی تعریف کر سکے۔ اور جب کبھی انہیں کوئی مناسب تعریف سوچی تو وہ تعریف نہ ہوئی بلکہ ایک تشریح ہوتی تھی جس میں تعریف طلب جزیات پھر بھی رہ جاتی تھیں اور وہ اس کی صفات کا ایک بیان ہوتا تھا۔

رہی یہ بات کہ روح اھ حسم کا تعلق کیا ہے تو یہ قدیم نظریوں سے ذرا زیادہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ جدید انقیات میں یہ تمام نظریے موجود ہیں مگر یہ وی ہیں جو زمانہ قدیم سے چلے آتے ہیں۔ لاطینی کے بعد عربی میں منتقل ہوئے اور عربی سے اب انگریزی میں منتقل ہو رہے ہیں مگر عوام چونکہ ان زبانوں سے ناواقف ہیں اس لئے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل نئی چیز ہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالڈون (Baldwin) اپنی مشہور کتاب تاریخ علم النفسیات (History of Psychology Vol II . . .) حصہ دوم میں یہ ذکر کرتا ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے اس تعلق کو معلوم کیا وہ این رشرڈ (Verroes) تھا۔ بہر حال چنانچہ

تعریف کا تعلق ہے اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوا۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن کریم نے آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پیشتر اعلان کر دی تھی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۚ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
اور اے پیغمبر! یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دے، روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تمہیں (اسرار کائنات کا) علم جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت (تھوڑا ہی) (اس سے زیادہ تم نہیں پاسکتے)۔

بہر حال روح کی تعریف نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آج تک کسی نے کی ہے۔ اس کی محض یہ وجہ ہے کہ انسان کا علم اس سے متعلق بہت قلیل ہے اور ہمارے نزدیک قرآن عزیز کے اس جواب سے بہتر اور جواب کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تمام دروازے بند کر دیئے جو شک اور الحاد کے تیر انسان کے قلب میں اتار دیتے ہیں۔ اسی لئے جب انسان نے یہ محسوس کیا کہ وہ روح کی تعریف کرنے سے قاصر ہے تو اس نے اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دیں، ٹھیک جس طرح اس نے اپنے رب کا جستجو میں سراغ نہ پایا تو اس کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔

اس مختصری تمہید سے ہمارا مدعا یہ واضح کرنا ہے کہ علم النفس کی جو تعریف آجکل کی جاتی ہے وہ ناقص ہے اور اس سے کسی طرح بھی مطلب واضح نہیں ہوتا۔ اور زندگی کا نفسیاتی پہلو معلوم کرنے کے لئے لازم ہے کہ اول یہ معلوم ہو کہ علم کیا ہے۔ ہم نے جو تعریف ابھی سطور بالا میں کی ہے یعنی علم النفس انسانی سیرت کی تحلیل کو کہتے ہیں۔ اس کو پیش نظر رکھ کر ہم زندگی کے نفسیاتی پہلو کو، جو ہمہ تن افادیت سے پُر ہے، پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقالہ حافظہ سے لکھا جا رہا ہے اگر امثال واقوال میں کہیں ترتیب غلط ہوگئی ہو تو نظر انداز کر دیجئے۔

روح اور جسم | علمی دنیا میں اس تعلق کا بہت گہرا مطالعہ کیا جا چکا ہے اور ہم کہہ آئے ہیں کہ اس تعلق کا تعلق | کو سب سے پہلے واضح کرنے والا شخص ابن رشد (Averroes) تھا۔ جو نظر پر

اس وقت تک ہماری نگاہ میں آئے ہیں ہم انہیں اختصاراً یہاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ صفحات کو

سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔

اول وہ نظریہ ہے جس کو میٹریل ازم (*Materialism*) کہا جاتا ہے۔ میٹریسٹ (*Materialist*) کہتا ہے کہ وجود (یعنی مادہ) روح پر اثر کرتا ہے اور اس سے حرکات صادر ہوتی ہیں مثال کے طور پر وہ یہ بات پیش کرتا ہے کہ اگر جسم پر چوٹ لگ جائے تو انسان درد محسوس کرتا ہے یہ شعور اس بات کا ثبوت ہے کہ مادہ نے روح پر اثر کیا۔

دوسرا نظریہ آئیڈیل ازم (*Idealism*) کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ روح، جسم یعنی مادے پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے ثبوت میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں یا اور کوئی بُری خبر سنتے ہیں تو فوراً ہمارے دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے حلق خشک ہو جاتا ہے اور غالباً ہمارا بلڈ پریشر (*Blood Pressure*) بھی خبر کے مطابق بڑھتا گھٹتا رہتا ہے جدید طب نے انٹرنل سیکریشن (*Internal Secretion*) کا نظریہ پیش کر کے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارے ذہن پر کسی ایسی خبر یا حالت کا اثر ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر چند ایک ایسے غدود (*Glands*) ہیں جن سے لعاب (*Secretions*) پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ لعاب (*Secretions*) جب خون میں مل کر اس کے ساتھ دورہ کرتے ہیں تو قلب اور جگر پہنچ کر مختلف قسم کے اثرات پیدا کرتے ہیں جو ہمیں دل کی حرکت اور دیگر علامات میں نظر آتے ہیں۔

مندرجہ بالا دونوں نظریے بہت موزوں معلوم ہوتے ہیں مگر تحقیق یہاں رک نہیں جاتی اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر ان نظریوں کی تردید کر دیتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نہی صرف روح جسم پر یا جسم روح پر اثر کرتے ہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے پر متواتر اور یکساں طور پر اثر کرتے رہتے ہیں اور اس نظریے کو ان محققوں نے انٹرایکشن ازم کے نام (*Interactionism*) سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلسل حرکت اور جدوجہد انسانی جسم میں بھر جاتی ہے۔ اس نظریے پر ایک زبردست اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ ناممکن ہے کہ غیر مادی چیز

مادی اشیاء پر اثر کر کے حرکت یا قوت (Energy) پیدا کرے۔ حالانکہ قانونِ حفظِ قوت (The Law of Conservation of Energy) کے مطابق یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہر حالت میں حرکت یا قوت (Energy) پیدا کرنے کے لئے بعض مادی اشیاء کا دوسری مادی اشیاء پر اثر انداز ہونا ضروری ہے ورنہ حرکت یا قوت پیدا کرنا ناممکن ہے۔

اس صدی میں علم النفس کے اور بھی مذاہب پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں بتاتے وہی زندگی کے چند موٹے اصولوں پر غور و فکر کر کے ان کو ذرا پھیلا دیتے ہیں اور جدید تہذیب اور تمدن کے مطابق ان کو اپنا لیتے ہیں۔

امریکن مذہب سیرت (Behaviourism) کی تائید کرتا ہے وہ تمام تر زور انسانی حرکات و سکنات پر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ علم النفس محض انسانی حرکات و سکنات کا علم ہے یہ تعریف ہمارے نظریے سے بہت حد تک تطابق رکھتی ہے اور ہم اسی تعریف کو اختیار کر کے مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دیگر نفسیاتی مذاہب میں سب سے نمایاں ہیں ڈاکٹر زگنڈ فرائڈ (Sigmund Freud) کا مذہب دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر یونگ (Dr. Jung) اور ڈاکٹر ایڈلر (Dr. Adler) کے مذاہب بھی اسی کی شاخیں ہیں۔ دراصل یونگ اور ایڈلر، ڈاکٹر فرائڈ ہی کے شاگرد تھے جنہوں نے ان کے نظریات کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنا اپنا مذہب بنایا۔ ان تمام جدید نفسیاتی مذاہب میں سب سے زیادہ جس مذہب میں ہمیں زندگی کا افلاوی پہلو نظر آتا ہے وہ ڈاکٹر ایڈلر ہی کا مذہب ہے اگرچہ ڈاکٹر فرائڈ کے نظریہ تحلیل نفسی (Psychoanalysis) میں بھی کارآمد جز موجود ہیں۔ تاہم اس کے نظریوں میں اکثریت تک بندیوں کی ہے۔ اور کوئی نئی تحقیق وہ پیش نہیں کرتے۔ ڈاکٹر فرائڈ کا خوابوں کی تعبیر کا نظریہ اس کی (Theory of Sex) کے ساتھ منضبط ہے۔ انسان کے نفسیاتی ارتقا کے مسئلہ پر وہ اسی نظریہ کے ماتحت بحث کرتے ہیں مگر یہ بھی کوئی اچھوتا نظریہ نہیں۔ اس قسم کے نظریے مدت سے موجود ہیں۔

ابتداءً انہوں نے جو نظریہ لاشعوریت (Theory of The Unconscious)

پیش کیا ہے وہ کسی حد تک مفید ثابت ہو رہا ہے لیکن وہ بھی جہاں تک اس کا تعلق تحلیل نفسی (Psychoanalysis) کے ساتھ ہے ایک تک بندی ہے۔ تحلیل نفسی کے عمل کو ہم کسی حد تک عقلی طور پر (Commonsense) کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر فرائڈ کا ایک ادنیٰ تجربہ بیان کرتے ہیں جو دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر فرائڈ ریل میں سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی ان کا ہم سفر تھا۔ گفتگو کے دوران میں اس نوجوان نے ایک لاطینی محاورے کا لفظ غلط استعمال کر دیا۔ غالباً اسے لاطینی زبان میں اتنی دہارت نہ تھی مگر ڈاکٹر فرائڈ نے اس غلطی سے ادبی نتیجہ اخذ کرنا چاہا۔ چنانچہ ڈاکٹر فرائڈ نے تجویز پیش کی کہ وہ اس کی تحلیل نفسی (Psychoanalysis) کر کے اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ کیا ہے۔ درحقیقت اس سے ڈاکٹر فرائڈ کا منشا یہ تھا کہ اس نوجوان کے فہم شعوری ذہن میں جو اثرات موجود ہوں ان کو ظاہر کر کے اس غلطی کی وجہ معلوم کر لی جائے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر فرائڈ نے اس نوجوان کو اور یقین دلانے کے لئے اپنا کارڈ پیش کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ نوجوان بہت خوش ہوا اور اس میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی چنانچہ اس نے اپنے آپ کو اس عمل کے لئے ڈاکٹر فرائڈ کے حوالے کر دیا۔

یہاں یہ بتانا مناسب نہ ہوگا کہ یہ جو لاطینی زبان کا لفظ اس نے غلط بولا تھا تو وہ لفظ کچھ لفظ (Liquous) کی مانند تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر فرائڈ نے اپنا عمل Free Association کا شروع کیا۔

یہاں یہ بات بھی گوش گزار کر دینی نامناسب نہ ہوگی کہ ڈاکٹر فرائڈ کے استاد ڈاکٹر شارکو (Charcot) نے جو طریقہ اس عمل کے لئے اول استعمال کیا تھا اس کا نام اس نے (Mental Catharsis) رکھا تھا۔ مگر ڈاکٹر فرائڈ کو یہ یاد کر دینا پڑا اور اپنا یہ نیا طریقہ ایجاد کرنا پڑا جس کا نام اس نے (Free Association Method) رکھا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ شارکو (Charcot) کے عمل میں سیمیزیم (Mesmerism) کا استعمال لازمی تھا اور چونکہ یہ عمل

عوام کے لئے مشکل تھا اسی لئے انھوں نے ایک آسان طریقہ ایجاد کر لیا۔ اس عمل کے مطابق جس شخص کی تحلیلِ نفسی کرنا مقصود ہوتا ہے اسے سامنے بٹھالیا جاتا ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر اس پر سوالات کئے جاتے ہیں جو زیادہ تر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ پھر جو کچھ اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بلا تامل یا اندری سے بتا دیتا ہے۔ پھر ان جوابات کو اکٹھا کر کے ان سے اس کے غیر شعوری ذہن (Subconscious Mind) میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ ذہن کا حصہ ہے جس میں تمام گزشتہ تجربات محفوظ رہتے ہیں اور ماہرین ضرورت کے وقت ان کو برآمد کر لیتے ہیں۔

چنانچہ ڈاکٹر فرائڈ نے اس نوجوان سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مندرجہ ذیل سوال کئے جسے ہم ایک مکالمے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔

ڈاکٹر فرائڈ :- بتاؤ اس وقت تمہارے ذہن میں کیا خیال گھوم رہے ہیں؟

نوجوان :- میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ ایک باغ میں بھاگا جا رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک حسین لڑکی روتی ہوئی بھاگتی آ رہی ہے۔

ڈاکٹر فرائڈ :- یہ جو لفظ تم لاطینی زبان کا غلط پل گئے ہو کیا اس کے لگ بھگ تمہیں کوئی اور لفظ بھی یاد ہے؟

نوجوان :- ہاں۔ (1) Liquid (2) Liquor (3) Liquefaction

ڈاکٹر فرائڈ :- (کچھ دیر ٹھہر کر) ان کے جوابات کو کاغذ پر نقل کرتے ہوئے) اب کیا سوچ رہے ہو؟

نوجوان :- اس وقت مجھے یسوع کا وہ معجزہ یاد آ گیا تھا جہاں خون شہیدین جاتا ہے۔

ڈاکٹر فرائڈ :- (کچھ اور دیر کے بعد) اس وقت کیا خیال تمہارے دماغ میں ہے؟

نوجوان :- اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک کیلنڈر نمودار ہوا تھا اور میں اس پر تاریخوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔

اس کے بعد ڈاکٹر فرائڈ نے سوالات کا سلسلہ بند کر دیا اور کچھ عرصہ کے لئے کاغذ کو لیکر اس میں

محو ہو گئے۔ چنڈمنٹ کے بعد نوجوان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں نے وجہ معلوم کر لی ہے تمہاری اس غلطی کی۔ او وہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جس میں حیض کی بے قاعدگی کی وجہ سے درد ہوتا ہے اور جس کو (Dysmenorrhea) کہتے ہیں!! نوجوان بہ سن کر چونک اٹھا اور اُس نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا۔

اب رہی یہ بات کہ ڈاکٹر فرائڈ نے مندرجہ بالا سوال و جواب سے یہ کس طرح اخذ کر لیا تو یہ بات تھوڑے سے غور کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان جوابات کی تشریح اشاری (Symbolical) ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ جو جواب ہو اس کو اسی طرح سمجھ لیا جائے بلکہ اس سے اور اشارات بھی اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر فرائڈ نے، عورت، خون، رونا، کیلنڈر، ان تمام امور کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ اس نوجوان کی بیوی کو یہ مرض لاحق تھا اور اس کا اثر اس کے ذہن پر اس قدر تھا کہ اس نے مجبور کیا کہ یہ لفظ غلط ادا ہو۔

یہ واقعہ ایک معمولی مثال ہے تحلیل نفسی کی جو ڈاکٹر فرائڈ نے غالباً اپنے لکچرز میں بیان کی ہے۔ میں یہ حافظے سے لکھ رہا ہوں۔ کتاب پاس نہیں ورنہ حوالہ دیدیا جاتا۔ اس مثال کو خواہ کسی نگاہ سے دیکھا جائے اس میں بہت حد تک تنگ بندی نمایاں ہے۔ ہم ایسی تشریحات Symbolical (Interpretation) کے لئے کوئی خاص قانون مقرر نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو کسی خاص تعبیر کے ساتھ وابستہ کر دینا درست نہیں۔ اگر یہ درست ہے تو کیا یہ تنگ بندی نہ ہوئی؟۔ ہمارا اس چیز کو بیان کرنے سے مقصد یہ تھا کہ انسانی حرکات و سکنات خواہ وہ جسمانی ہوں یا زبانی، ہر ایک میں معانی یہاں ہوتے ہیں۔ جو ایک دقیق نظر رکھنے والا سمجھ جاتا ہے اور ایسی باتوں کی وجہ معلوم کر سکتا ہے خواہ وہ کوئی ہی طریقہ استعمال کرے۔ یہی چیز ترقی کرتے کرتے نفس شناسی اور کشف کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔

یہ ایک تسلیم شدہ امر ہے کہ ہر حرکت، یہاں تک کہ جسم کی ساخت اور چہرے کی بناوٹ بھی چند امور اور وجوہات پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو یقیناً یہ وجہ معلوم کی جاسکتی ہے۔ چہرے کی بناوٹ، زندگی کے تجربات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اور اسی طرح انسان کے خیالات اس کے

فکری تجربات کے مطابق نشوونما پاتے رہتے ہیں مگر ابھی تک یہ علم اتنا ترقی نہیں کر گیا کہ عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہر شخص کے تجربات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور ان سے ہی وہ اپنے زندگی کے اصول کو پرکھتا ہے۔

انسان کی زندگی میں بہت سے فعل کچھ عجیب طرح سے واقع ہو جاتے ہیں جن کو وہ خود محسوس نہیں کرتا مگر بعد میں اس کو ان کا احساس ہونے لگتا ہے لیکن چونکہ یہ افعال خاص تاثرات کے ماتحت ہوتے ہیں اس لئے جاری رہتے ہیں تا وقتیکہ وہ خود ان کی وجوہات کی تہ تک نہ پہنچ جائے یا کوئی ماہر نفسیات اس کی نفسی تحلیل (Psychoanalysis) نہ کرے۔ ایسے افعال نہ صرف جسمانی حرکات و سکنات میں سرزد ہوتے ہیں بلکہ گفتگو اور تحریر میں بھی اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان میں حرکات و الفاظ کی نقل کچھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ جو الفاظ یا حرکات پیش نظر ہوتے ہیں ان سے بالکل مشابہ حرکات اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں مگر ان کے معانی اور مقاصد بالکل برعکس نکل آتے ہیں۔ بسا اوقات اس میں ایک مذاہجہ رنگ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقریر میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اس فعل کو انگریزی زبان میں سپونر ازم (Spoonerism) کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ڈاکٹر سپونر (Spooner) کے نام کے ساتھ وابستہ ہے جن کی زندگی ایسے حادثات سے بھر پوری تھی۔ چند ایک کا یہاں بیان کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

ڈاکٹر سپونر (Dr. Spooner) کی عادت تھی کہ وہ اپنے کام سے بہت دیر کے بعد فارغ ہوتے تھے۔ چنانچہ گھر واپس لوٹنے میں اکثر دیر ہو جاتی۔ ان کا یہ رویہ ان کی بیوی کو بہت ناگوار گذرتا۔ اور اکثر ان کی اسی بات پر ناراضگی رہتی۔ گویا یہ تنازع ہر روز جاری رہتا۔ ڈاکٹر سپونر کا یہ قاعدہ تھا کہ جب گھر کو کام سے فارغ ہو کر واپس لوٹتے تو موٹر سے اتر کر ورنڈے میں آتے اور اپنی ٹوپی کھوٹی پر لٹکا دیتے اور کھڑی پاس ہی ایک کونے میں کھڑی کر دیتے۔ ایک روز ڈاکٹر صاحب کو معمول سے زیادہ دیر ہو گئی اور آپ بہت گھبرا گئے کہ آج خوب گت بنے گی۔ چنانچہ اسی خیال میں گھر پہنچے اور امادہ کیا کہ آج چپکے سے موٹر دوسری جگہ کھڑی کروں گا اور آہستہ سے ورنڈے میں داخل ہو جاؤں گا جب وہ ورنڈے میں پہنچے تو حسب معمول ان کی بیوی منتظر نہ تھی۔ اس بات کو دیکھ کر وہ اور گھبرائے

اور ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ چنانچہ اس گھبراہٹ میں جلدی سے انھوں نے چھڑی کو بجائے ٹوپی کے کھوٹ پر لٹکا دیا اور خود بجائے چھڑی کے جا کر کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ابھی عرصہ یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد ان کی بیوی باہر نکلی اور اس نے یہ ماجرا دیکھا تو بیاختہ ہنس پڑی۔

اسی طرح تقریر میں بھی یہ چیز اکثر ملتی ہے۔ انگریزی کی ایک دلچسپ مثال یوں ہے کہ ایک صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور ان کی تقریر اس فقرے سے شروع ہوتی تھی *On this* کہ ایک صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور ان کی تقریر اس فقرے سے شروع ہوتی تھی *On this* *Auspicious occasion*۔ بجائے اس کے جب آپ نے تقریر شروع کی تو فرمایا *On this Suspicious occasion*!! گو کہ اس قسم کی مثالیں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ملتی ہی رہتی ہیں۔ اس اصطلاح کو اور ناموں سے بھی واضح کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً *Maladjustment* یا *Mal - Apropism* بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام غلط حرکات کی وجوہات تحلیل نفسی (*Psychoanalysis*) کے عمل سے معلوم کر لی جاسکتیں اور اسی طرح ان کا علاج بھی ممکن ہے۔

میں اپنے موضوع سے دور نکلا جا رہا ہوں لیکن ان مثال کا بیان کر دینا بھی ضروری تھا تاکہ اس امر پر زور دیدیا جائے کہ کس طرح ذہن پر تجربات اثر کرتے ہیں اور کن کن شکلوں میں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ تجربات اور اثرات انسان کے غیر شعوری ذہن میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک الجھاؤ (*Complex*) پیدا کر دیتے ہیں۔

ڈاکٹر ایڈلر کا جب ڈاکٹر فرائڈ کے ساتھ اختلاف واقع ہوا تو انھوں نے اپنا ایک نیا مذہب اختیار کیا جس کا نام انھوں نے *Individual psychology* رکھا۔ اس کی رو سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانی حرکات اور عادات بچپن کے تجربات اور ذہنی تاثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو جس جس ماحول سے انسان ہو کر گذرتا ہے وہ اپنا اپنا اثر پیدا کرتے رہتے ہیں اور ان اثرات کے مطابق اس کی زندگی نشوونما پاتی رہتی ہے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے تاہم جتنے جتنا ان نظریات کی تشریح کر دی جائے تو یہ موضوع سمجھنے میں آسانی رہے گی۔

ڈاکٹر ایڈلر کا بیان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے گروہ و نواح سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اول اول جو اثرات اس پر اثر کرتے ہیں وہ والدین اور بہن بھائیوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ان اولین اثرات کو وہ خاندانی اثرات (Family Influences) کا نام دیتے ہیں۔ اس نظریے میں بہت سے امور داخل ہیں۔ اول یہ کہ بچہ اکھوتا ہے یا اس کے اور بھی بہن بھائی ہیں اگر اکھوتا ہے تو یقیناً لاڈلا ہوگا اور اس کی زندگی ویسی ہی ہوگی جو لاڈلے بچوں کی ہوتی ہے۔ یعنی صندری طبیعت، سست، خود کام نہ کرنے والا، بلکہ ہر کام کے لئے دوسرے کا منتظر کہ وہ اس کا کام کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہے تو وہ بہت جدوجہد والا ہوگا اور ہمیشہ اس تاک میں رہے گا کہ بڑے بھائی سے آگے نکل جائے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے یہ کمی وہ دوسرے طریقوں سے پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین کا آپس میں اور اس کے ساتھ تعلق بھی بہت حد تک اثر کرتا ہے۔ والدین کے باہمی تنازع اس کے ذہن پر بہت جلد اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچہ اگر لڑکا ہے تو وہ ماں سے زیادہ محبت کرے گا اور باپ سے کم اور اگر لڑکی ہے تو باپ سے زیادہ پیار کرے گی۔ یہ ایک قدرتی اور نفسیاتی فعل ہے جس کی تصدیق تجربہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب اور بڑا ہوگا تو اپنی جسمانی حالت کا جائزہ لے گا اور گھر کے بیرونی ماحول سے متاثر ہوگا۔ اگر وہ خوش شکل اور قد آدر ہے تو وہ اپنے میں کوئی کمی محسوس نہیں کرے گا لہذا اس میں کسی طرح کا Complex پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر قد و قامت میں چھوٹا اور صحت میں کمزور ہوگا تو اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس میں ایک کمی موجود ہے اور وہ احساس کمتری - Inferiority Complex کا شکار ہو جائے گا۔ وہ اس کمی کو دوسرے طریقوں سے پوری کرنا چاہے گا اور اس کو کشش اور جدوجہد میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جائے گا۔ چنانچہ دنیا میں جس قدر بھی بڑے آدمی گزرے ہیں یا موجود ہیں ان میں اکثریت پست قد والوں کی تھی مثلاً لیونارڈو ڈا وینچی... (Leonardo do Vinci) اور نپولین (Neapolean)!

ڈاکٹر ایڈلر زندگی کی کامیابی کا انحصار احساس کمتری یعنی Inferiority Complex

پر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نفیاتی دنیا میں (Superiority Complex) کوئی چیز نہیں۔ درحقیقت جو کچھ ہے وہ بیچ مقداری ہی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا بنتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتا ہے جیسے وہ عوام سے بالاتر ہے تو اس میں ظاہریت ہوتی ہے جو محض ان کی بناوٹ ہوتی ہے ہم اس کو (Superiority Complex) نہیں کہہ سکتے درحقیقت ایسا شخص اپنی خامیوں کا احساس کر دیتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دوسرے بھی میرے متعلق یہ جانتے ہیں۔ ان کمزوریوں کو چھپانے کے لئے وہ بڑا بن کر دکھاتا ہے۔

ڈاکٹر ایڈلر اس بیچ مقداری کو زندگی میں ترقی کا دار و مدار سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک اس کا احساس انسان کو نہ ہو گا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ البتہ کچھ عقلمند لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں کا ایمانداری کے ساتھ اپنے دل میں اعتراف کر لیتے ہیں اور پھر خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ان کی زندگی میں ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ مگر ایسے لوگوں کو جلد اس بات کا شعور ہو جاتا ہے اور پھر ان کی زندگی میں مسلسل سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔ اور اس قسم کے Complex کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے۔

اس کے بعد ڈاکٹر ایڈلر انسان کی مختلف حرکات کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں ان کا بیان بھی بہت تفصیل چاہتا ہے مگر ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

پیشتر اس کے کہ ہم یہ بیان شروع کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف توجہ مبذول کرادی جائے جس میں اس پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ درحقیقت اس ایک آیت میں وہ تمام لوازمات آجاتے ہیں جو بیچ مقداری کی وجہ سے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ

إِنَّكَ لَنْ تَخْضِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ

تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

اور زمین پر اکڑ کر مت چلو یقیناً تم زمین میں

شگاف نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی پہاڑوں

کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔

اس آیت کریمہ میں تمام علم النبیات کا پنچوڑ موجود ہے۔ اور تمام نظریے اسی ایک آیت کے گرد گھومتے ہیں۔ قرآن کریم فروتنی اور انکساری کا سبق دیتا ہے اور غرور کو تہ دیا کرتا چاہتا ہے۔ یہ اسی لئے ہے کہ جب بیچ مقداری حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ غرور اور تکبر کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اور اس کے نتائج معلوم۔

ڈاکٹر ایڈلر انسان کی علیحدہ علیحدہ حرکات کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں مثلاً وضع قطع۔ چال ڈھال، بود و باش، نشست و برخاست وغیرہم۔ ان میں ہر ایک میں وہ علامات پاتے ہیں جو بیچ مقداری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کی باقاعدہ تحلیل کرتے ہیں۔ ان تمام حرکات میں وہ انسان کی طبیعت اور فطرت جس پر ماحول نے اس کو ڈھالا ہے اس کی جھلک دیکھتے ہیں مثلاً اکثر مشاہدہ میں آیا ہے کہ بہت قدر انسان پنچوں پر چلنے کا بڑا عادی ہوتا ہے یعنی وہ غیر شعوری طور پر اپنی لمبائی بڑھا کر رکھتا ہے یا اگر دوسروں کے ساتھ کسی کمرے میں ہوگا تو بجائے کرسی کے جہاں اور بیٹھے ہیں وہ بلندی تلاش کرے گا اگر کوئی میز پاس ہوگی تو اس پر بیٹھ جائے گا۔ یہ حقیقتیں ہیں جو ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان حرکات کی وجوہات غیر شعوری ذہن میں موجود ہوتی ہیں جن کا احساس ہر وقت ایسے انسان کو رہتا ہے اور پھر وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ان تمام حرکات کا بغور مطالعہ کر کے ڈاکٹر ایڈلر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فرائڈ کی طرح انھوں نے جنس یعنی Sex پر بہت کم زور دیا ہے ان کا زیادہ زور بیچ مقداری ہی پر ہے جس کو وہ زندگی کا لازمہ سمجھتے ہیں۔ اپنی کتاب - What Life Should mean to you میں وہ اس بیچ مقداری کو ایک نہایت دلچسپ مثال سے واضح کرتے ہیں۔

موصوف فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے تین لڑکوں کو لیکر چڑیا گھر گئی۔ سب سے بڑے لڑکے کی عمر دس سال تھی اس سے چھوٹے کی چھ سال اور سب سے چھوٹا جو تھا تو وہ چار سال کا تھا۔ جب وہ شیر کے پنجرے کے سامنے پہنچے تو ان میں سے ایک نے شیر کے پنجرے کے اندر پتھر

بھینک دیا۔ پھر کاندر جانا تھا کہ شیر نے سلاخوں پر چھلانگ لگائی اور دھاڑنے لگا۔ اب بچوں کی کیفیت ملاحظہ ہو۔ سب سے بڑا لڑکا ماں سے کہنے لگا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو میں جا کر اس کو سمجھاتا ہوں درمیانہ لڑکا جو تھا وہ ماں سے بولا کہ مجھے اور پھر دو میں اس کو ابھی سیدھا کرتا ہوں۔ سب سے چھوٹا جو تھا تو ماں سے کہنے لگا کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں مجھے گھر لے چلو۔

ڈاکٹر ایڈلر ان بچوں کے بیانوں میں بیچ مقداری کی جھلک پاتے ہیں جو عمر کے لحاظ سے ہر ایک میں مختلف احساس کا درجہ رکھتی ہے ان سب کو اس بات کا احساس ہے کہ شیر طاقتور اور خوفناک حیوان ہے مگر یہ بچے اس کمزوری کو مانتے کے لئے تیار نہیں تھے غیر شعوری طور پر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بچے ہیں اور شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب انھوں نے شیر کی حرکت پر اظہار خیال کیا تو کسی ایک نے بھی اس کی طاقت کا اعتراف کرنا نہ چاہا۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس ہی ظاہر کیا کہ یہ کیا معمولی سی چیز ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹے بچے نے جس کی عمر ابھی چار سال ہی کی تھی یہ کہہ کر کہ ماں اس کو گھر لے چلے کیونکہ شیر کی شکل اس کو پسند ہیں، اظہار نفرت کیا تو شیر کو ایک معمولی چیز بتادیا۔ اس نے بھی شیر کو طاقتور اور خوفناک کہنا پسند نہیں کیا۔ اسی مثال میں ڈاکٹر ایڈلر نے تین قسم کی بیچ مقداری بیان کر دی ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔

ہمارے نزدیک یہ نظریہ بیچ مقداری بہت دل لگتا ہے اور اس میں بہت سی حقیقتیں پنپا ہیں۔ اکثر لوگ اس نظریے سے اتفاق نہیں کریں گے اور اسے قبول کرنے میں بہت پس و پیش کریں گے مگر یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ حقیقت سے انکار کرتا ہے اور اپنی کمزوریاں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا ارشاد ہے۔

کیوں گرفتارِ ظلم، بیچ مقداری ہے تو

دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفان بھی ہے

ہم اس حقیقت سے نا آشنا ہیں جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے اور اس کی محض وجہ یہی ہے کہ بیچ مقداری کا شکار ہو کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی مخفی قوتوں کو نشوونما نہیں دے سکتے

اگر انسان نہ سمجھے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ مقداری میں مستقل طور پر پھنس جاتا ہے اسے انگریزی میں *Fixation* کہتے ہیں اور اس کے نتائج *Obsession* اور *Splitting of the self* یا *Dissociation of Consciousness* میں نمودار ہوتے ہیں، یہ تمام بذات خود ایک مستقل موضوع ہیں مگر ہم ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔

دنیا میں جس قدر اختلافات موجود ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے جو افراد کی بیچ مقداری پر قائم ہے۔ اکثر علماء کا اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے۔ ہر انسان کو خواہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے یا نہ، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک شخص اس سے بڑے اور زیادہ شہرت حاصل کر گیا۔ اکثریت ہم میں ایسوں کی ہے جو اپنی فطری کمزوری اور بیچ مقداری کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھایا جائے اس سے اصل میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ واقعی وہ شخص لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا بلکہ مدعا یہ ہوتا ہے کہ اسے جھوٹا ظاہر کر کے اپنے آپ کو بڑا بنایا جائے۔ یہی بیچ مقداری ہے جو غیر شعوری طور پر کام کرتی رہتی ہے لیکن جو شخص (اور ایسے اشخاص بھی دنیا میں موجود ہیں) زندگی کے ان اصولوں کو جانتا ہے وہ یکسوئی اختیار کر کے اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا کے بُرا بھلا کہنے پر کان نہیں دھرتا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سن لیتا ہے مگر کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتا پسند کرتا۔ اس ہی ایک علامت ہے عقلمندوں کی اور اس سے ان کی شناخت ہم کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ان میں جو کمزوریاں ہیں وہ انھیں خوب جانتے ہیں اور خاموشی سے انھیں سدھارنے میں لگے رہتے ہیں۔ افراد کو چھوڑ کر اقوام کا بھی یہی حال ہے۔ یہ جنگ و جدال جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی بیچ مقداری ہی پر منحصر ہے۔

اسی طرح ایک قوم جو ترقی کرنے کے بعد سب کچھ کھو بیٹھتی ہے تو وہ اس کمزوری اور کمی کو محسوس کرتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ اُس کو اس کا شعور نہیں ہوتا مگر جب بھی اُس سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو تو وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اتنی اخلاقی

قوت ہی باقی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے۔ یہ غصہ بھی بیچ مقداری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دلیر آدمی بہت کم غصے میں آتا ہے ہمیشہ ناتوان اور کمزور آدمی ہی غصہ کرتا ہے۔ ایسی اقوام اپنے ماضی پر نازاں ہوتی ہیں اور فخر کرتی ہیں کہ ”پدرم سلطان بود“

اب ہم اس بیچ مقداری ہی کے پہلو کو لیکر دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ کس طرح مفید نتائج پیدا کر سکتی ہے۔

سب سے پہلی بات جس پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور فعل سے پہلے اس بات کا اندازہ لگالے کہ وہ کیوں یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس میں بیچ مقداری کا تو ہاتھ نہیں؟ اگر صرف اسی ایک پہلو پر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی میں ایک اخلاقی ضبط پیدا ہو جائے گا ورنہ اگر وہ بغض و عناد اور حسد کی بنا پر کوئی حرکت کرے گا تو اس کے ذہن میں یقینی طور پر ایک اختلاط اور تذبذب پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مطمئن ہو کر اپنے مقصد کی طرف بڑھے گا تو اس کے دل میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح جب اس کے پاس کوئی شخص آئے تو پیشتر اس کے کہ وہ اس کی بات پر دھیان دے اُسے چاہئے کہ فوری طور پر وہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ اس شخص کے آنے کا مقصد کیا ہے اگر وہ اس کی فطرت سے واقف ہے تو اس کو یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی اور وہ فوراً اس کے مدعا کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ آخر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کوئی فعل سرزد نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ایک خاص وجہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک درخت کا پتہ بھی بغیر ہوا کے جھونکے کے یا اس کی ٹہنی ہلانے کے نہیں ہلتا تو جب اس شخص کے آنے کا حقیقی مقصد ہم کو معلوم ہو گیا تو پھر اس کی آمد کی اہمیت معلوم کرنے میں کوئی دشواری نہیں رہتی۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اس دنیا میں جس قدر بناوٹ ہے تمام ظاہریت ہے اور ظاہریت بیچ مقداری کا پیش خمیہ ہے۔ بناوٹ نگار حسینوں کی ایجاد نہیں بلکہ بد صورتوں کی اختراع ہے کیونکہ وہ حسینوں سے بھی حسین بننا چاہتے ہیں۔ اصلیت ہر حالت میں اصلیت ہی رہتی ہے چھپ نہیں سکتی۔

ہم نے مقالے کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جدید شکالوجی میں مزید اضافہ کوئی اتنا نمایاں نہیں ہوا۔ بلکہ وہی پورے نئے نظریے نئی زبانوں کا جامہ پہن کر سامنے آ رہے ہیں ہمیں علم النفسیات کے موجودہ نظریوں کے متعلق علمائے اسلام کی کتابوں میں جا بجا یہی باتیں مختلف رنگوں میں ملتی ہیں۔ اگر انھوں نے ڈاکٹر فرائڈ کے بعض نظریوں کو جو اخلاقی سطح سے گریے ہوئے ہیں رد کر دیا ہے تو وہ اس زمانے اور تہذیب کی بنا پر تھا ورنہ

کوئی نئی بات نہیں جو ڈاکٹر فرائڈ بیان کرتا۔ ہمارے فقیہوں سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فیصلہ فرمایا ہے جو اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے۔ ابن السکن کی کتاب الصحابہ میں یہ درج کیا گیا ہے کہ خالد بن ابی کریمہ نے معاویہ بن قرہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد یعنی معاویہ کے دادا کو ایک شخص کی طرف روانہ کیا۔ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا کہ اس کی گردن اڑا کر لے آئے۔

اس حدیث سے اگرچہ باپ کی بیوی حقیقی ماں ثابت نہیں تاہم اُسے والدہ کا رتبہ ضرور حاصل ہے اور ڈاکٹر فرائڈ کے Oedepux Complex میں حقیقی والدہ کا ذکر ہے مگر وہاں اُس کی اہمیت اس لئے کم ہو جاتی ہے کہ ماں کو بچے سے جدا ہوئے عرصہ دراز ہو گیا جبکہ بچہ غالباً ایک دو سال کا تھا۔ پھر جب وہ جوانی کے وقت اپنی ماں سے ملتا ہے تو اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اُس کو بیاہ لیتا ہے۔ اس قسم کے امور پر علماء اسلام نے نہ نہیں دیا کیونکہ یہ تمام امر اخلاق سے گریے ہوئے تصور کئے جاسکتے ہیں اور دوسرے کہ ایسے نظریوں کا زندگی میں کوئی مفید مقصد نہیں۔

تمام کی تمام احادیث علم النفسیات سے بھری پڑی ہیں اگر ڈاکٹر ایڈلر ان میں سے بعضوں کا مطالعہ کرتے تو شک کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی Individual psychology کو وہاں پا کر انگشت بدنداں ہو جاتے۔ میں چند ایک کی مثالیں یہاں دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بعضوں پر نفسیاتی رنگ میں بحث کی ہے۔ احیاء العلوم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ چل کر میرا نکاح پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ پہلے دیکھ لو تا کہ تمہارے دل میں انس پیدا ہو جائے۔ امام غزالیؒ اس کی تشریح نہایت تحقیق اور نغیاتی پہلو سے کرتے ہیں کہ جدید سٹکالوجی بھی شرمندہ رہ جاتی ہے۔

ایک اور جگہ انھوں نے ایک اور حدیث بیان کی ہے کہ اپنے عزیز واقارب میں شادی مت کرو کیونکہ اس سے ضعیف اولاد پیدا ہوتی ہے۔ الشداکبر۔ ڈاکٹر فرانڈ کی تمام Sexual Psychology اس پر فدا کی جاسکتی ہے۔ بیسویں صدی میں ماہرین سائنس عزیز واقارب میں شادی Intermarriage کے خلاف لکھ رہے ہیں اور مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک خاندان میں ایک بیماری ہو تو وہ بدستور نسلاً بعد نسل چلی جاتی ہے۔ مگر ذرا وجہ ملاحظہ کیجئے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دور رس نگاہ بتاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داری میں ایک حجاب باقی رہ جاتا ہے اگرچہ شادی بھی ہو جاتی ہے اور اس حجاب کی وجہ سے شہوت مکمل طور پر نہیں آتی جس سے آدمی کی ذہنی کیفیت اور بہت حد تک عورت کی بھی ذہنی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگر ایسی حالت میں جماع کیا جائے تو جو نطفہ قرار پائے گا وہ کمزور ہوگا۔

آج کل امریکہ میں ایک مذہب جو حرکات و سکنات کا نظریہ رکھتا ہے یعنی Behaviourism کا۔ وہ اس تجربہ میں بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے کہ جماع کے وقت ر لے کر بچے کی پیدائش تک کے عرصہ میں وہ باپ اور ماں پر چند ایک باتوں کا اثر کرے (Suggestion) جس طبیعت کا بچہ چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ درحقیقت یہ ناممکن معلوم نہیں ہوتا کیونکہ انسانی ذہن پر ایک خاص طریقہ سے اگر باقاعدہ اثر ڈالا جائے تو خاطر خواہ انجام حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھے بھلے

۱۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر نقل کردہ روایت کو صحیح حدیث نہ سمجھنا چاہئے۔ اس باب میں ان کا مذہب صوفیائے کرام کا سا ہے۔ (برہان)

انسان کو آپ پاگل کہئے اور کچھ عرصہ تک اس کو کہتے رہئے تو وہ ضرور ایک وقت پاگل ہو جائیگا بمقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے ذہن میں ہی نہ صرف خیال پیدا کر دیا جائے بلکہ اس کو یقین بھی کر دیا جائے۔ عورت کے ذہن پر اثر جو ہوگا وہ ہمیشہ رحم پر اثر کریگا اور رحم کی حرکت نطفہ پر اثر کرے گی۔

بہر حال اگر یہ سب کچھ درست ہے تو یہی حقیقت آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے واضح ہو چکی تھی۔ ابوعلی سینا اپنی تصنیف کتاب النفس میں اس قسم کے نظریے پیش کرتے ہیں کہ عقل جنگ رہ جاتی ہے۔ یہی نظریے آج پھر از سر نو تازہ ہو رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ علوم جو فارسی اور عربی میں موجود تھے اب انگریزی، جرمن اور فرنچ میں منتقل ہو رہے ہیں اور عوام چونکہ ان زبانوں سے آشنا نہیں، ہماری حالت محض ایک جاہل کی سی ہے جو ایک نئی بات سن کر چونک اٹھتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں نئی بات کوئی نہیں آپ کے کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں زندگی کے نفسیاتی پہلو ایک افادیت نہ رکھتے ہوں۔ ایک چھوٹی سی حدیث اور اس وقت یاد آگئی ہے جو اسی موضوع سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مینربان کے گھر جاؤ تو جس طرف سے کھانا آتا ہے اُس طرف پیٹھ کر کے بیٹھو، مبادا کہ گھر میں ملازم نہ ہو اور گھر کی عورتیں ہی کھانا برتا رہی ہوں اور شاید تمہاری نظر پڑ جائے۔ ان احادیث میں کس بلا کا مطالعہ ہے انسانی نفسیات کے متعلق قدم قدم پر Complexes کو روک دیا گیا ہے اور ایک ایسی صاف راہ بتادی گئی ہے جو زندگی کے لئے بہت آسان ہے۔

کمالِ حسنِ تری راہ گذر کو کیا کہئے !

اس قسم کی بے انتہا مثالیں دی جاسکتی ہیں جن سے واضح کیا جاسکتا ہو کہ جس طرح ڈاکٹر ایڈلر نے اپنی (Individual psychology) کو مختلف جزئیات میں تقسیم کر دیا ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی مختلف ابواب میں منقسم ہو چکے ہیں اور ہر باب ایک مستقل نفسیاتی پہلو رکھتا ہے۔ القصہ بطور علم النفسیات کا افادی پہلو بس یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے ایمانداانہ زندگی بسر کرے اور ہر قسم کی ظاہریت اور بناوٹ سے بچے۔ احادیث کا یہ نفسیاتی پہلو عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے ہم کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے کسی پہلو پر بھی اس قدر روشنی نہیں ڈالی گئی جتنی روشنی ہم احادیث میں ملتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رنگ اصلی میں پہچانے۔ شاید اسی لئے کہا گیا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ تو پھر جس نے اپنی پہچان کے بعد اپنے رب کو پہچان لیا تو کیا ہی بڑی پہچان ہے وہ۔

مولانا نانوتوی سرسید کی نظر میں

از جناب سید محبوب صاحب رضوی، دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی وفات پر سرسید نے "علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ" کی اشاعت مورخہ ۲۴ اپریل ۱۸۵۸ء میں ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں حضرت نانوتویؒ کے متعلق سرسید نے اپنے تاثرات کا جن الفاظ میں اظہار کیا ہے وہ معاصرانہ چشمک سے مبرا ہونے کے علاوہ حضرت نانوتویؒ کے علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کا جو مقام متعین کرتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ عقیدتمندانہ جذبات کے غلو سے قطعاً پاک ہیں۔

کسی ایسے شخص کا اپنے کسی ایسے معاصر کے بارے میں اظہار رائے کرنا جو اس شخص کے عقائد و افکار اور رجحانات سے شدید اختلاف رکھتا ہو ظاہر ہے کہ کس بے لاگ حیثیت کا حامل ہو سکتا ہے، یہ حضرات ایک دوسرے کو ذاتی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے تھے اس کا اندازہ تصفیۃ العقائد کی اس مراسلت سے ہو سکتا ہے جو ان حضرات کے مابین ہوئی ہے، اس مراسلت میں سرسید اپنے ایک دوست (منشی محمد عارف صاحب) کو خط میں لکھتے ہیں کہ:-

"اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لادیں تو میری سعادت ہے میں ان کی

کفش برداری کو اپنا فخر سمجھوں گا"۔

متذکرہ مکتوب کے جواب میں سرسید کے ان ہی دوست کو حضرت نانوتویؒ نے تحریر فرمایا تھا کہ:-

۱۔ تصفیۃ العقائد ص ۳ مکتوب سرسید بنام منشی محمد عارف۔

اس مختصر تقریب کے بعد سرسید کا متذکرہ صدر مضمون درج ذیل ہے:-

بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمر میں دلی میں تعلیم پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جناب مولوی مملوک علی صاحب مرحوم سے تمام کتابیں پڑھی تھیں، ابتدا ہی سے اکثار تقویٰ اور ورع اور نیک بنجی اور خدا پرستی اُن کے اوصاف و اطوار کے نمایاں تھے اور یہ شعران کے حق میں بالکل صادق تھا یہ

پیتافت ستارہ بلندی

06

نمائندہ تحصیل علم کی جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زبان تدبیر فضل و کمال تھے، ان کو جناب مولوی مظہر حسین صاحب کاندھلوی کی صحبت نے اتبع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا اور حاجی امجد الدین کے فیض صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت اعلیٰ رتبہ کا دل بنا دیا تھا۔ خود بھی پابند شریعت اور سنت تھے اور اور لوگوں کو بھی پابند شریعت اور سنت کرنے میں زائد از حد کوشش کرتے تھے۔ بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا بھی ان کو خیال تھا انھیں کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لئے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا۔ ورا یک نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی، علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی ان کی سعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے، وہ کچھ خواہش پیر اور مرشد بننے کی نہیں رکھتے تھے لیکن ہندوستان میں اور خصوصاً اصلا ح شمال و مغرب میں ہزار ہا آدمی ان کے معتقد تھے اور ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا جانتے تھے۔

مسائل خلافیہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے، مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی فعل کو خواہ وہ کسی سے ناراضی کا ہو خواہ کسی سے خوشی کا کسی طرح ہوائے نفاذ یا ضد اور عداوت پر محمول نہیں کر سکتے، ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کہ تھے بلاشبہ للہیت اور ثوابِ آخرت کی نظر سے تھے اور جس بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے، ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف خدا کے واسطے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا، کسی شخص کو مولوی محمد قاسم اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا بُرا نہیں جانتے تھے بلکہ صرف اس خیال سے کہ وہ بُرے کام کرتا ہے یا بُری بات کہتا ہے، خدا کے واسطے بُرا جانتے تھے۔ مسئلہ حب للہ اور بغض للہ کا خاص ان کے برتاؤ میں تھا ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں۔ ہم اپنے دل سے ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلاشبہ نہایت محبت کے لائق ہے۔

اس زمانہ میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور شاید وہ لوگ بھی جو ان سے بعض مسائل میں

اختلاف کرتے تھے تسلیم کرتے تھے کہ مولوی محمد قاسم اس دنیا میں بے مثل تھے، ان کا پایہ اس زمانہ میں شاید معلوماتِ علمی میں شاہ عبدالعزیزؒ سے کچھ کم ہو، لا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا۔ مسکینی اور نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پایہ مولوی محمد اسحق سے بڑھ کر نہ تھا تو کم بھی نہ تھا۔ درحقیقت قرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے اور ایسے شخص کے وجود سے زمانہ کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لئے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔

افسوس ہے کہ ہماری قوم بہ نسبت اس کے کہ عملی طور پر کوئی کام کرے زبانی عقیدت اور ارادت بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے، ہماری قوم کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے شخص کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد صرف چند کلمے حسرت و افسوس کے کہہ کر خاموش ہو جائیں یا چند آنسو آنکھ سے بہا کر اور دیوال سے پونچھ کر چہرہ صاف کر لیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے شخص کی یادگاری کو قائم رکھیں۔

دیوبند کا مدرسہ ان کی ایک نہایت عمدہ یادگاری ہے اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کریں کہ وہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستقل رہے اور اس کے ذریعہ سے تمام قوم کے دل پر ان کی یادگاری کا نقش جاری ہے۔“

(نقل باصلہ از علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ)

مورخہ ۲۲ اپریل ۱۸۸۰ء ص ۲۶۷ و ۲۶۸

ادبیت

منظر بہار

از جناب مآہر القادری

صَلَصل و دراج و بلبل فوج فوج رنگ و بو و رقص و نغمہ موج موج
 در ہوائے شاخساراں لغسگی برگل و سرو و صنوبر تا زگی
 گنجِ صحنِ باغِ چوں محرابِ کاخ غنچہ ہائے نوشگفتہ شاخ شاخ
 نرگسِ شہلا، نگارِ مست چشم لالۃِ احمر، بُتِ آلودہ چشم
 می کند شوخی صبا زود و شتاب شبِ نیم از احساسِ غیرت آب آب
 سبزہ از جوشِ متو در اہتراز می دم گل از رہ شوخی و ناز
 ایں فروغِ نسترین و نارون آں بہارِ ضمیران و یاسمن
 خارخوس بدست از کیفِ بہار قلقلِ میناست در صوتِ ہزار ہزار
 ہر خیاباں روکشِ خلدِ بریں ہر روش، فردوسِ بر رویے زمیں
 برگہا چوں پردہ ہائے نرم نور از فروغِ حسنِ ہر شاخ، طور
 ہر نہالِ نرم و نازک گل فروش صحنِ گلشن لاہور دو سبزہ پوش

برگ و گل بر صنعتِ خالق گواہ
 می سراید اَشہدُ اَنَّ لَآ اِلٰہَ

غزل

جواب الم مظفرنگری

گرفتارِ قفس کی فکر ہے اربابِ گلشن کو
علاقہ اہلِ دل سے کیا ہوس کا رانِ پرفن کو
انہیں ساحل کیا کرتی ہیں پیدا بحرِ ہستی میں
یہ موجِ بادِ گلرنگ ہے یا طور کا جلوہ
تری آنکھوں کو لے صیادِ اشکِ خوں کا دھوکا
چمن میں کوئی بھی مجھ کو نہیں دیتا جواب اس کا
اسیری میں بھی ہو جاتا ہے حاصلِ لطفِ سیرِ گل
کچھ اس ترکیب سے دو چار تنکے میں رکھے ہیں
مصیبت میں سہارا ڈھونڈتے ہیں ڈوبنے والے
مگر بھولے ہوئے ہیں سب گرفتارِ نشیمن کو
کوئی نسبت نہیں چاکِ جگر سے چاکِ دامن کو
وہ موجیں چیر کر بڑھتی ہیں جو دریا کے دامن کو
چھپا رکھا ہے کیا مینا میں ساقیِ برقِ امین کو
سرِ مژگاں لئے بیٹھا ہوں میں تصویرِ گلشن کو
جلایا کس خطا پر برق نے میرے نشیمن کو
قفس میں بیٹھ کر جب یاد کر لیتا ہوں گلشن کو
کہ سجدے کر رہی ہیں بجلیاں شاخِ نشیمن کو
پکڑ لیتی ہے موج بے اماں ساحل کے دامن کو

الم آزاد ہو جاؤں گا میں بھی قیدِ ہستی سے
کسی دن توڑ کر رکھ دوں گا اس زنجیرِ آہن کو

تبصرے

رسالہ اخلاقیات برائے جماعت دہم | مولفہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ
حیدرآباد دکن۔ تقطیع خورد ضخامت ۱۶۳ صفحات قیمت پڑھی نہیں گئی۔ پتہ: کتاب محل، چارکمان
حیدرآباد دکن۔

یہ ظاہر ہے کسی انسان کی زندگی کی کامیابی یا ناکامیابی اور اس کا نیک و بد ہونا اس کی سیرت کی تعمیر و تکمیل پر موقوف ہے۔ اور سیرت کی تعمیر و تشکیل نتیجہ ہوتی ہے اچھی بری عادتوں کے رسوخ اور ان کی نچنگی کا۔ پھر علماء نفسیات کے نزدیک یہ بھی مسلم ہے کہ عادات کی نچنگی اور ان کے توسط سے تعمیر سیرت کا بہترین زمانہ وہی ہوتا ہے جبکہ عمر کا مسافر بچپن کے ساتھی سے گلے مل کر رخصت ہوتا اور آغاز شباب کے ایک نئے ساتھی کو اپنی رفاقت کے لئے اختیار کر لیتا ہے۔ سیرت کی تعمیر جس طرح دینی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ضروری ہے۔ دنیوی زندگی کی کامیابی کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ اس بنا پر یہ نہایت ضروری ہے کہ تعلیم کی درمیانی منزل میں ہی طلباء اور طالبات کو علم اخلاق کے اہم اصول و مبادی سے واقف کر دیا جائے تاکہ شروع میں ہی یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں اور مستقبل کی زندگی اسی سانچہ میں ڈھل سکے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر فاضل مصنف نے یہ کتاب لکھی ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مقصد تالیف اور حق موضوع کی ادائیگی کے اعتبار سے یہ بہم جہت کامیاب تصنیف ہے۔

کتاب گیارہ ابواب پر مشتمل ہے۔ جن میں سے دس ابواب میں ملکہ شجاعت و عفت اور عدالت سے متعلق مختلف فضائل کا بیان۔ ان کی تشریح و توضیح۔ افادیت۔ انھیں حاصل کرنے کے طریقے اور ان کے بالمقابل جہذائل ہیں انھیں دور کرنے کی تدبیروں وغیرہ کا ذکر ہے۔ زبان عام فہم

سلیس اور اندازِ زبان دلنشین و موثر ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ دسویں جماعت کے نصابِ درس میں لازمی طور پر پڑھا کر لیا جائے۔ ہر مذہب کے طلباء و طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخر کے باب میں پیشے کے انتخاب سے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اور اس کے بعد ایک باب میں اشعار کا جو صل بتایا گیا ہے وہ خود ایک مستقل افادیت کے حامل ہیں۔

تاجدارِ دو عالم | مصنفہ عبدالرحمن عزام بے تقطیع خورد ضخامت ۲۳۹ صفحات، کتابت و طباعت بہتر قیمت پتہ: نفیس اکیڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن۔

عبدالرحمن عزام بے کا نام عرب لیگ کے جنرل سکریٹری کی حیثیت سے آج کل اخباروں میں اکثر آتا رہتا ہے۔ موصوف نے کچھ عرصہ ہوا قاہرہ کے ریڈیو اسٹیشن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر پندرہ تقریریں نشر کی تھیں جو جامع اور مدلل ہونے کے اعتبار سے بہت پسند کی گئی تھیں، بعد میں یہی تقریریں بطل الابطال کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دی گئی تھیں۔ فاضل مقرر نے ان خطبات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صفات و اخلاقی فضائل و کمالات پر بڑی خوبی سے روشنی ڈالی ہے جس سے غیر مسلم سامعین بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے عبارتِ قل و دل کا مصداق ہے۔ زیرِ تبصرہ کتاب اصل عربی سے اردو میں ترجمہ ہے جو ظہوری و جدانی صاحب نے کیا ہے۔ ترجمہ شگفتہ اور رواں ہے۔ امید ہے کہ اربابِ ذوق اُسے پڑھ کر لطف اندوز اور نصیحت پذیر ہوں گے۔

علامہ راشد النخیری | مرتبہ پروفیسر وقار عظیم صاحب ایم اے تقطیع خورد ضخامت ۲۲۷ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت پتہ: خاتون کتاب گھر۔ دہلی

مولانا راشد النخیری مرحوم دورِ آخر کے صاحبِ طرز ادیب اور نامور انشا پرداز تھے انھوں نے اگرچہ مختلف مضامین پر قلم اٹھایا اور ایک بڑی حد تک ان سب میں کامیاب ہی رہے لیکن جیسا کہ ان کو مصوّرِ غم کہا جاتا تھا۔ دراصل غم و الم کی نقاشی اور مصوری میں وہ اپنا کوئی حریف نہ رکھتے تھے۔ مولانا مرحوم کی انشا اور طرزِ نگارش نے اردو زبان کے اسالیبِ بیان میں ایک بالکل نئے

طرز کا اضافہ کیا تھا جو بذاتِ خود نہایت موثر دلکش اور جذبہ آفریں تھا۔

زیر تبصرہ کتاب میں مولانا کے اس مخصوص طرز، اس کی خصوصیت اور اسی سلسلہ کے دیگر مباحث پر گیارہ مقالات ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر ملک کے معروف اربابِ قلم کے لکھے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں جہاں تک موضوع کی وسعت اور گہرائی کا تعلق ہے یہ سب مقالات مل کر بھی تشنہ ہی ہیں۔ ضرورت ایک مفصل اور ضخیم کتاب کی ہے جس میں مرحوم کی انشاء اس کے مختلف پہلو اور ان کی ادبی خدمات پر سیر حاصل تبصرہ کیا جائے۔ تاہم سنجیدہ اور پُر از معلومات مضامین کا مجموعہ ہونے کے اعتبار سے یہ کتاب بھی باغینمت ہے امید ہے اربابِ ذوق و ادب اس کی قدر کریں گے۔

تصویرِ علم و عقل کی روشنی میں | از مولانا محمد اسحق صاحب سندھیلوی تقطیع خورد ضخامت ۴۶ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت ۱۰ روپے۔ مکتبہ نشاۃ ثانیہ حیدر آباد دکن۔

اس رسالہ میں لائق مصنف نے جمالیاتی نقطہ نظر سے فلسفیانہ انداز میں یہ ثابت کیا ہے کہ جاندار اشیاء کی تصویریں شخصیت پرستی کا سبب بننے کے علاوہ ہمارے ذوقِ مشاہدہ جمال اور جذبہ اظہار لذتِ جمال دونوں کے اس درجہ مشتعل ہونے کا سبب ہوتی ہیں کہ ان سے طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور آخر کار ہمارا پورا نظام معاشرت سراسر گندہ اور مستغفن ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کے برخلاف غیر ذی روح اشیاء کی تصویریں ہمارے ذوقِ جمال کو مناسب طریقہ پر تسکین دیتی ہیں۔ اس بنا پر پہلی قسم کی تصویریں سخت مضر اور شرعاً حرام ہیں اور دوسری نوع کی تصویریں مفید اور شرعاً جائز اور مباح ہیں۔ زبان و بیان کے شگفتہ ہونے میں کلام نہیں لیکن دلائل میں اقناعیت کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔

برہان

شمارہ (۳)

جلد ہفتم

ستمبر ۱۹۴۶ء مطابق شوال المکرم ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۱۳۰	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۱۳۳	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی	۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے
۱۵۸	جناب مولوی شیخ وحید احمد صاحب رئیس شیخوپورہ	۳۔ اقبال اور نظریہ سعی و عمل
		۴۔ حضرت موسیٰ کے واقعہ ایذا رسانی اور برائت کی تحقیق
۱۷۱	جناب مولوی داؤد اکبر صاحب اصلاحی	۵۔ امانت الہیہ
۱۷۸	جناب مولوی محمود بن عبدالرشید شہید دہلوی	۶۔ ادبیات
۱۸۸	جناب مولانا سیما صاحب اکبر آبادی	فتنہ یہود
۱۸۹	م۔ ح	۷۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

آج کل عام فرقہ وارانہ کشیدگی اور آئے دن کے فسادات کی وجہ سے ملک میں جو افسوسناک صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس نے ہر جگہ شہری زندگی کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ لیکن ہر چیز کی طرح موجود صورت حال کے بھی کچھ اسباب و وجوہ ہیں جن پر دونوں فرقوں کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہئے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جہاں تک آزادی کیلئے جدوجہد کا تعلق ہے مسلمانوں نے بڑی قراخندلی اور دلیری کے ساتھ ہندوؤں کا ساتھ دیا ہے اور اس منزل کے کسی ایک مرحلہ پر بھی ان کا قدم اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہیں ہٹا۔ انھوں نے اقلیت میں ہونے اور قومی لحاظ سے کمزور ہونے کے باوجود قربانیاں دیتے وقت یہ حال بھی نہیں ٹھایا کہ خود ان کے اپنے حقوق کیا ہیں اور حصول آزادی کے بعد اس میں خود ان کا اپنا حصہ کیا ہوگا۔

۱۹۴۵ء کے ایکٹ پر عمل درآمد ہونے کے بعد ان کو اپنے جنگ آزادی کے ساتھیوں کے طرز عمل و حکومت سے پہلی مرتبہ یہ محسوس ہوا کہ ان کو اپنے حقوق اور ان کی حفاظت کے مسئلہ کو یونہی لیت و لعل میں نہیں رکھنا چاہئے اور طاقت اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ عرصہ دراز کی جدوجہد کے بعد جو چیز مستقبل قریب میں حاصل ہونے والی ہے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ طے کر لینا چاہئے کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا! اب دونوں فرقوں میں کشیدگی اور اختلاف کی خلیج حاصل ہو گئی اور بد قسمتی سے بجائے اس کے کہ اس کو دور کرنے کی کوئی موثر کوشش عمل میں لائی جاتی۔ کچھ اندرونی اور بیرونی عوامل ایسے پیدا ہوتے رہے کہ یہ خلیج روز بروز وسیع تر ہی ہوتی رہی۔

ایک طرف ہندوستان کی دو بڑی قوموں میں یہ کشمکش بڑھتی چلی جا رہی تھی اور دوسری جانب دنیا میں بین الاقوامی سیاسیات کا رخ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ جنگ جب ختم ہوئی ہے تو فیشنزم اور شیل سولزم تو اس کی آگ میں جل جل کر خاک سیاہ ہو چکے تھے لیکن شہنشاہیت بھی نیم مردہ ہو چکی تھی اور اب ضروری تھا

کہ اس کا اثر ہندوستان ایسے عظیم الشان ملک پر بھی پڑے۔ وقت کی طبعی رفتار کا یہ فطری تقاضا تھا جیسے کوئی قوت ہزار جن کے بعد بھی روک نہیں سکتی تھی۔ آج ہندوستان میں آئینی انقلاب جس صورت میں رونما ہوا ہے وہ وقت کے اسی تقاضہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ وقت اپنے تقاضوں کے پورا کرنے میں ہمیشہ سے انتہا درجہ کا مستبد واقع ہوا ہے اُسے کبھی اس کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلہ سے کوئی قوم بگڑتی ہو یا سنورتی ہے یا کوئی قوم اس سے خوش ہوگی یا ناراض! ولیس علی ریباً لزمان معول۔

بہر حال آج جبکہ ہندوستان آئینی انقلاب کے دروازہ میں داخل ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس ملک پر اقتدارِ اعلیٰ کی لگام انگریز کے ہاتھوں سے شقل ہو کر ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں میں آ گئی ہے جس میں اکثریت اور قوی عنصر بہر حال ہندوؤں کا ہی ہے۔ اگر مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ محفل اُن کی "ساقی" اُن کا آنکھیں میری باقی ان کا

تو کوئی شبہ نہیں کہ اُن کا یہ احساس بالکل فطری اور طبعی ہے جس پر انھیں کوئی ملامت نہیں کر سکتا۔ اس مرحلہ پر ہندوؤں کو ایک لمحہ کے لئے یہ حقیقت نظر انداز نہ کرنی چاہئے کہ اس ملک کی سرزمین سے جو تعلق ان کا ہے وہی مسلمانوں کا ہے وہ تقریباً ایک ہزار سال سے یہاں رہتے بستے چلے آئے ہیں انھوں نے آٹھ سو سال تک یہاں حکومت کی ہے اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انھوں نے یہاں آباد ہو کر اس ملک کی تہذیب و تمدن کو فروغ دیا، کلچر کو ترقی دی علوم و فنون کو رائج کیا۔ ادب اور فنِ تعمیر کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ انھوں نے اس ملک کے پرانے باشندوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی یادگاریں یہاں کی مشترکہ زبان اور مخصوص فنِ تعمیر کے نمونوں اور غیر مسلموں کے لئے فرامین اور جاگیروں کی شکل میں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس سرزمین کے چہ چہ پران کی عظمت، بزرگی کے نشان بکھرے ہوئے ہیں جن کی زبان سے یہ کاروانِ رفتہ آج بھی یہ کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔

تلك اثارنا تدلُّ علینا فانظر وابعدا الى الاثار

اس بنا پر مسلمانوں کو بھی اس سرزمین پر حکومت کرنے اور عزت و خودداری کی زندگی بسر کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی قوم کو ہے اس حقیقت کو پیشِ نظر رکھنے کے بعد

ہندوؤں کا یہ فرض ہے کہ چونکہ وہ اکثریت میں ہیں اور اس وقت حکومت پر بھی انھیں قابضہ ہے اس بنا پر وہ مسلمانوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے اور اس طرح ان کا اعتماد حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں مسلمان اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے بہت کشادہ دل اور فراخ حوصلہ ہوتا ہے اگر فریقِ ثانی کی طرف سے ایمانداری دیانتِ خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اس قسم کی کوشش عمل میں آئی تو موجودہ فرقہ وارانہ کشیدگی کا بہت جلد خاتمہ ہو سکتا ہے ورنہ یہ واقعہ ہے کہ اگر آج شیواجی کی ذہنیت کے شرارِ بولہبی کو احساسِ برتری کے دامن سے ہوا دینے کی کوشش کی گئی تو کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت کے قانونِ ازلی کے مطابق وہ عالمگیر کی فطرت "اسد اللہی" کے پھر بیدار ہونے کا سبب نہ بنے گی۔

دوسری جانب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہئے کہ محض جذبات سے مشتعل ہو کر حقائق کو نظر انداز کر دینا شیوہٴ فرزانگی نہیں ہے انھیں اس پر غور کرنا چاہئے کہ گذشتہ دو سو برس میں یعنی ہندوستان میں انگریزوں کے عمل دخل سے یکسر آج تک کتنی مرتبہ انھوں نے اپنی عظمتِ گذشتہ کو سنبھالنے اور اسے پھر سے بحال کرنے کی اجتماعی کوششیں کیں لیکن ان کا انجام کیا ہوا! جنگِ پلاسی میں سراج الدولہ نے شکست کھائی، سرنگاپٹم میں سلطان ٹیپو نے جامِ شہادت نوش کیا، حضرت سید احمد شہیدؒ کی عظیم الشان تحریک ناکام رہی، جنگِ پلاسی سے پورے سو سال بعد ۱۸۵۷ء میں اُن کا جوش و خروش پھر ابل پڑا لیکن اس مرتبہ وہ شکست فاش ہوئی کہ اس کا زخم اب تک مندمل نہیں ہو سکا مگر گواضحی کے واقعات سے مستقبل کیلئے کوئی عبرت حاصل کی جاتی ہے تو انھیں سوچنا چاہئے کہ یہ وقت اُن کے لئے انتہائی روشن خیالی، بیدار مغزی اور سمجھ بوجھ سے کام لینے کا ہے۔ اشتعال کی حالت میں کوئی ایک غیرِ آئندہ نشانہ حرکت ایک عظیم خسارہ اور تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ واپس ایک جہتی اور اتفاقِ بہت و عزم اور ساتھ ہی روشن و مانع بلور وقت شناسی ان چیزوں کی جو ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ پھر مسلمانوں کو یہ بھی نظر انداز نہ کرنا چاہئے کہ وہ کسی حالت میں بھی اسلام کے احکام سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

لا یجھ منکم شان قوم علی ان لا تعدلوا کسی قوم کا بغض تم کو اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو
اعدلوا ہوا قرب لل تقویٰ (نہیں) تم انصاف کرو۔ یہی چیز تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔

اس بنا پر ہماری سیاسی جدوجہد اس نہج پر چلنی چاہئے کہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی بھی ہو جائے اور ساتھ ہی اخلاقِ فاضلہ کا جو ورثہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے اور جو ہمارا قومی طغرائے امتیاز ہے اس پر بھی کوئی حرف نہ اُٹے۔ جام و سندان باختن ہر چند دشوار ہے لیکن مسلمانوں نے بارہا پھیل کھیلایا ہے آج انھیں پھر اپنی اسی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔
اگر ہندو اور مسلمان دونوں اپنی اپنی جگہ پر ان چند بنیادی معروضات کو پیش نظر رکھیں تو امید ہے سیاسی اقتدار کی

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد خفصہ الرحمن صاحب سہاروی

قرآن حکیم، خدا کا آخری پیغام ہے، بین الاقوامی اخوت کا علمبردار، کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت کا منار، اور دینی و دنیوی سعادت و فلاح کا کفیل ہے وہ ہر ایک شعبہ زندگی کا مصلح ہے اور ہر ایک گوشہ حیات کے لئے مشعلِ راہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارے یقین و اذعان کا سنگِ بنیاد ہے اور یہی نہیں بلکہ کائناتِ مذہب و ملت اور عالمِ روحانیات کے مولائے نظر اور شواہد و براہین اس پر ناطق و شاہد ہیں۔

تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ خود قرآن کریم اپنے متعلق کیا کہتا ہے اور ان تمام اوصاف کمالات کے بارے میں ————— جن کا ذکر سطور بالا میں ہوا ہے ————— خود اس کا اپنا فیصلہ اور اس کی اپنی اندرونی شہادت کیا ہے؟

اس سوال کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ اس لئے بھی بہت زیادہ وزن رکھتی ہے کہ قرآن حکیم کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ سے بزرگ تر انسان کا بھی کلام نہیں ہے بلکہ خدائی قانون اور کلام اللہ ہے۔

کون نہیں جانتا کہ صفت، ذاتِ موصوف کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوتی ہے کہ موصوف کے تمام شئون و کیفیات صفت کے شئون و کیفیات بن جاتے ہیں۔ صوفیائے کرام میں ہمہ اوست اور ہمہ انوست کی بخشیں اسی ربط اور وابستگی نے پیدا کیں اور وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود اور تنزیہ کے نازک اور فلسفیانہ مسائل اور لاعین و لاغیر کے کلامی دقائق اسی ربط و اتصاف کے رہن منت ہیں۔

پس جبکہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ ہے تو از بس ضروری ہے کہ اس کا کلام بھی ہمہ قسم کے نقص و عیب سے بالاتر اور کامل و مکمل ہو۔ نیز وہ باہر کی شہادتوں اور خارجی دلیلوں سے بے نیاز اپنی حیثیت کمال کو خود ہی بدرجہ اتم و اکمل ظاہر کرتا ہوتا کہ کائنات انسانی اس کے دعویٰ کو اسی کی پیش کردہ دلائل و براہین کی کسوٹی پر کس کر اس کی صداقت کا امتحان کرنے میں حق بجانب ٹھہرے۔ اس بنا پر ترجیح کی صحبت میں ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ خود قرآن نے اپنی اس حیثیت کے بارہ میں کیا کچھ کہا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟

قرآن حکیم کی اس امتیازی خصوصیت پر قلم اٹھانے کے لئے سب سے پہلے اس حقیقت کو پیش نظر لانا ضروری ہے کہ جبکہ کائنات مذہب و ملت کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ خالق کائنات صرف ایک ہستی ہے اور اس وحدت میں کثرت کی مطلق گنجائش نہیں ہے اور وہ ہستی مختلف زبانوں اور تعبیروں میں ”اللہ“ ”الوسیم“ ”ایل“ ”اموروزہ“ اور ”البشور“ کے نام سے موسوم ہے۔ اور اگر ایک موحد اور حنیفی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو مشرک اور بت پرست بھی اس کا انکار نہیں کرتا اور اگرچہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں بتوں، دیوتاؤں، اوتاروں کی شکل میں خدا کی ہستی کو تقسیم کرتا رہتا ہے تاہم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کائنات ہست و بود کا خالق و مالک ایک اور صرف ایک ہے۔ چنانچہ جب مشرکین عرب سے یہ دریافت کیا جاتا تھا کہ بتاؤ ”زمین و آسمان کس نے بنائے؟“ یہ کہو کہ ”نم کو کس نے پیدا کیا؟“ یہ جواب دو کہ ”زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟“ اور کائنات کی حکومت کس کے قبضہ میں ہے؟“ تو ان سب سوالات کا جواب وہی دیتے تھے ”اللہ نے سب کچھ بنایا ہے وہی تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی کائنات کا حاکم و بادشاہ ہے“ گویا ان کے پاس ایک موحد کی طرح ”اللہ“ کہنے کے ماسوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا تھا۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ موحدین و مشرکین ہی نہیں بلکہ منکرین خدا بھی عالم کون و فساد کی اس کثرت میں وحدت کے معترف اور اس نیرنگی و بوقلمونی کائنات میں قدرت کی ہم آہنگی کے قائل ہیں۔ چنانچہ ایک عرصہ تک اس گروہ نے مادہ اور اس کی حرکت پر

بھروسہ کرتے ہوئے نیچر اور قانونِ قدرت کی تمام کار فرمائیوں کو اس کے سپرد کر کے یقین کر لیا تھا کہ اس تمام مادی کثرت میں بھی وحدت کا فرما ہے۔ مگر جب ان کے خدائے قدرت (سائنس) نے جوہر فرد (ایٹم) کو توڑ کے یہ ثابت کر دیا کہ جس کو آج تک سائنس عنصر اور جوہر فرد سمجھتی اور اسی پر کائنات کی ہست و بود کو منحصر جانتی آئی تھی غلط محض تھا اور یہ (جوہر فرد) بھی مرکب ہے تو اب ان کو بھی اس اعتراف کے سوائے کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ اس عالم ہست و بود میں مادہ سے بالاتر کوئی وجود ہے اور اس کی یکتا اور ہم آہنگ قدرت اس کائنات پر کار فرما ہے۔

اب یہ جذبات ہے کہ خدا کے اقرار سے بچنے کے لئے اس کا نام انرجی (طاقت) رکھ لیجئے یا پردہِ فرد الٹھنے سے قبل اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے براہِ راست خدا اور اس کی وحدتِ قدرت کی کار فرمائی کے سامنے تسلیمِ حم کر دیجئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ براہِ راست خدا کا اعتراف کیجئے یا بالواسطہ اس کو دوسرے ناموں سے یاد کیجئے۔ عالمِ مادیات کے ساتھ عالمِ روحانیات کے اعتراف کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کسی کثرت یا دوئی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کا سرچشمہ ”وحدت“ اور ستراسر ”وحدت“ ہے خواہ اس کی قدرت کو قانونِ قدرت کہہ لیجئے یا ناموسِ فطرت یا اس کا نام نیچر رکھ لیجئے یا قرآن کی اصطلاح میں ”فطرۃ اللہ“ سے تعبیر کر لیجئے۔ ہر حالت میں یک رنگی، یکسانیت بلکہ ”اکائی“ کے ماسوا اور کچھ نہیں ہے۔

اب یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ جب اس جہان اور کائنات کا خدا ایک اور وحدہ لا شریک لہ ہے تو بلاشبہ اس کا قانونِ قدرت بھی ایک ہے اور وہی قانونِ عالمِ مادیات میں کار فرما اور وہی کائناتِ روحانیات و مذہبیات پر جاری و ساری ہے اور جس طرح اور جس حیثیت سے اس کا قانونِ فطرت مادیات کے لئے دلیلِ راہ بن سکتا ہے اسی طرح روحانیات کے لئے بھی مشعلِ راہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہی قادرِ مطلق کی وحدتِ قدرت پر روشن دلیل اور قوی برہان ہے۔

اس مختصر مگر حقیقت افروز تمہید کے بعد ہمارے لئے آسان ہو جائے گا کہ قرآنِ حکیم نے اپنے

متعلق جو کچھ کہا ہے اس کو نوایس الہیہ کے قانون وحدت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کے حق و صداقت کا امتحان کریں اور ”وحی الہی“ کے دعویٰ کی حقانیت کو آزمائیں۔

الکتاب اور ہدیٰ | قرآن عزیز نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں خود کو دو اسماءِ صفات کے ذریعہ شناس کرایا ہے یعنی وہ ”الکتاب“ ہے اور ”ہدیٰ“ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے ”الْمَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ الْم۔ یہ ”الکتاب“ ہے اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ متقیوں کے لئے ”ہدیٰ“ ہادی و راہنما ہے۔“

قرآن عزیز، کتاب ہے اس لئے کہ وہ تحریر میں لائی جاسکتی ہے اور تحریر میں لائی جاتی ہے اور ”ما بین الدفتین“ لکھی ہوئی نظر آتی ہے، وہ کتاب کیوں ہے؟ اس لئے کہ جب اس عالم ہست و بود پر فکر بلند سے نظر ڈالئے تو یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت انسان تمام موجودات کے مقابلہ میں جن خصوصیات کا حامل ہے اور جو خصائص اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں ان میں سب سے زیادہ وقیع یہ خصوصیت ہے کہ انسان کی فطرت مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے ایک اجتماعی نظام کو چاہتی ہے کہ اس کے بغیر جو ہر انسانیت رونما نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اگر کسی نظام کے بغیر زندگی بسر کرے تو اس کے اور حیوانات کی زندگی کے درمیان کوئی ایسا امتیاز باقی نہیں رہ سکتا جو اس کے جوہر انسانیت کو نمایاں کر سکے اور وہ بھی وحشی جانوروں یا پالتو جانوروں کی طرح ایک بولتا (ناطق) ہوا حیوان ہو کر رہ جائے گا۔

اور یہ نظام جب عقل کی راہنمائی میں انسانی دماغوں اور دماغی کاوشوں سے عالم وجود میں آتا ہے تو ”دستور“، ”آئین“، اور ”قانون“ کہلاتا ہے اور مادی ترقیات کے ارتقائی منازل میں ہڈیوں، ٹھیکریوں، کھالوں، پتھروں، بھوج پتروں اور کاغذوں پر لکھا جا کر کتاب دستور و آئین کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔

یہی وہ دستور و آئین ہے جس کے پیش نظر اقوام انسانی کے زمانہ ہائے تاریخ کو منزل سے ترقی اور پستی سے بلندی کی جانب گامزن بتلایا جاتا اور ہر دور تاریخی کو ایک دوسرے سے موازنہ کر کے

قوموں کی پستی فکر و تنگی نظر یا بلندی فکر و وسعت نظر کا فتویٰ صادر کیا جاتا اور اقوام کی ذہنی پستی و بلندی کے لئے معیار قرار دیا جاتا ہے۔

لیکن عقل سلیم اور فطرت مستقیم یہ بھی راہنمائی کرتی ہے کہ جبکہ انسانی وساتیر و قوانین خود انسانوں کے اپنے دماغوں کی کاوش کا نتیجہ ہوتے ہیں تو اس لئے انسانوں کے جذبات و رقابت اس کو گوارا نہیں کرتے کہ وہ اپنے ہم جنس کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے لئے اٹل اور ناگزیر سمجھیں چنانچہ حکومتوں کے انقلابات اس جذبہ کی غمازی کرتے رہتے ہیں اور ایک ہی حکومت کے منت سنے احکامات اور قوانین تغیرات اس حقیقت کو بے نقاب بناتے رہتے ہیں حتیٰ کہ خود ایک قوم کے اندر بھی پارٹیوں کا تصادم ایسی رقابت کا رہین منت نظر آتا ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظام منصفہ شہود پر جلوہ گر ہو جو انسانی عقل و فکر کی رقابتوں سے بالاتر خدائے کائنات کی جانب سے نازل ہو کر عقل و فکر کی رہنمائی کرے اور جو فطرت کی مطابقت و ہم آہنگی سے بھی سرِ مو مستجاوز نہ ہو۔

نیز فطرت عالم اور قانون قدرت کا تقاضا ہے کہ اس کائنات کا اگر ایک ہی خالق و مالک ہے تو بین الاقوامی اتحاد اور عام اخوت انسانی کے پیش نظر از بس ضروری ہے کہ ملکوں، قوموں، قبیلوں اور جہرگوں کے جدا جدا قوانین اور رقبیانہ کشمکش کے حریفانہ وساتیر و آئین کی جگہ خالق کائنات کی جانب سے ایک ایسا دستور اور ایسی کتاب آئین موجود ہو جس کے اساسی اور بنیادی قوانین اخوت عام اور انسانیت کامل کا سبق دیتے ہوں اور تمام عالم انسانی اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرتب کر کے جوہر انسانیت کے طغرائے امتیاز کا ثبوت ہم پہنچا سکے۔

وہ کسی انسان کی جانب منسوب نہ ہو کہ نوع انسانی کی باہمی رقابت کا شکار بن کر برہی نظام کا باعث ہو جائے اور اس کی تعلیم کسی جغرافی، ملکی اور نسلی امتیازات کے اندر محدود نہ ہو کہ عالمگیر اخوت کی بجائے وطنی رقابت کی داعی بن جائے اور اقوام کے مابین آبدیش و کشمکش کی بنیاد ثابت ہو۔

قرآن عزیز اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے کہتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے ”کتاب“ دستور و آئین ہوں اور انسانی دماغوں اور دماغی کاوشوں سے بالاتر خدا کے انسانیت کا عالمگیر قانون ہوں۔ پس اگر تم دنیوی اور مادی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے خود ساختہ قوانین اور کتاب دستور و آئین کے محتاج ہو تو بلاشبہ مادی اور روحانی نظام میں فطری مطابقت پیدا کرنے اور جوہر انسانیت کو بلند سے بلند تر بنانے کے لئے ایسے دستور و آئین اور کتاب قوانین کے محتاج ہو جو انسانی رقابتوں، قومی عصبیتوں اور ملکی و نسلی عداوتوں سے بالاتر خدا کی ”کتاب“ اور الہی قانون ہو کر کائنات انسانی کے سامنے آئے۔

پس قرآن کہتا ہے کہ میں وہی کامل و مکمل ”کتاب“ ہوں۔ ”کتاب“ عربی لفظ ہے جس کے متعدد معانی ہیں، یہ ”فرض“ کے معنی میں آتا ہے

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔

بلاشبہ نماز ہے مومنوں پر فرض
موقت۔

اور ”حجت و برہان“ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنی دلیل اور حجت اور اس کا اطلاق ”مدت“ پر بھی ہوتا ہے۔

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَّهُمَا
كِتَابٌ مَّعْلُومٌ۔

اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر
یہ کہ اس کے لئے مدت معین ہو چکی تھی۔

اور یہ اس تحریر پر بھی بولا جاتا ہے جو آقا اور غلام کے درمیان بدل کتابت کے سلسلہ میں لکھی جاتی ہے

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔

اور غلام باندیوں میں سے وہ جو (بدل کتابت کے لئے) چاہتے ہیں تحریر۔

مگر یہ تمام اطلاقات دراصل ایک ہی بنیادی معنی سے وابستہ ہیں اور وہ یہ کہ کتاب کے معنی ”لکھنا یا لکھی ہوئی چیز“ کے ہیں۔ پس ”کتابا موقوتا“ اس لئے کہا گیا کہ قلم الہی نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں

نماز فلاں وقت پر ادا ہو جانا ضروری ہے اور حجۃ و برہان“ اس لئے کہ اکثر مذاکروں میں سند اور دلیل کے لئے دستاویزات اور مسجلات اور کتابیں ہی پیش ہوتی ہیں۔ اور کتاب معلوم“ اس لئے کہ ان کی ہلاکت کے لئے کتاب تقدیر نے معین وقت لکھ دیا ہے جو اٹل ہے۔

غرض اس مقام پر کتاب کے یہی بنیادی معنی مراد ہیں اور قرآن عزیز اسی مفہوم کے لحاظ سے کتاب ہے لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں کتاب ہوں۔ عربی زبان میں الف لام تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو جو کتاب یعنی بلام تعریف بتایا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟

ادیان و ملل کی تاریخ شاہد ہے کہ حضرت آدمؑ سے اب تک ہمیشہ سنتہ اللہ یہ جاری رہی ہے کہ ہر ایک امت کے لئے اس کے پیغمبر و رسول کے ذریعہ خدا کی کتاب، دستور حیات بن کر نازل ہوتی رہی ہے مگر جبکہ دنیا کے براعظموں اور ملکوں کے درمیان اجنبیت اور رسل و رسائل کی ہم آہنگی کے فقدان، نیز امتوں اور قوموں کی علمی اور عقلی نشوونما کی ابتدائی حالت کے پیش نظر مقتضیات احوال کا فطری تقاضا یہ تھا کہ پیغمبروں اور رسولوں کی دعوت و ارشاد محدود علاقوں کے لئے مخصوص رہے اور ہر ایک قوم اور ہر ایک امت کے لئے ان ہی میں ہادی برحق مبعوث ہو کر خدا کا دستور پیش کرے تو خدائے کائنات کی مہر گیر قدرت کا یہ تقاضا بھی فطری اور سمجھل تھا کہ روحانی ارتقار کی یہ منازل ایک ایسے بام عروج پر پہنچیں کہ وہ وقت بھی آجائے جبکہ خدائی کتاب اور الہامی قانون تمام عالم زیر و بالا کے لئے ایک اور صرف ایک ہو اور جبکہ اس سے قریبی مابعد زمانہ میں مادی ارتقار اس حد تک پہنچ جائے کہ اس ساری کائنات کا ڈانڈے سے ڈانڈا مل جائے اور یہ تمام عالم بوقلمون خدا کا ایک کنبہ نظر آنے لگے یعنی مشرق بعید سے مغرب بعید تک اور شمالِ منتہی سے جنوبِ منتہی تک دنیا کا ہر ایک گوشہ دوسرے سے متعارف ہو کر اس طرح ایک سلک میں منسلک ہو جائے کہ ہر گوشہ کی راحت و تکلیف دوسرے گوشہ پر اثر انداز ہو اور تمام کائنات کی بھلائی اور برائی کو ایک بنادے تو ایسے مادی دور سے قریبی عرصہ میں ایسے روحانی پیغام

اور خدائی دستور جو آئین کی کتاب کا نزول اتریں ضروری ہے جو اسود و احمر، کالے اور گورے سب کے لئے یکساں ہو اور اس کے بنیادی اور اساسی قوانین یورپ و ایشیا اور امریکہ و افریقہ غرض کل کائنات پست و بالا کے لئے ہمہ گیر اور عالمگیر ہوں اور یہ دعوت پیغام بعثت عام بن کر اخوت کا پیغام ثابت ہو۔

فطرت اور قانون قدرت کے ارتقائی پہلو کا یہی وہ راز تھا جس کو آشکارا کرنے کے لئے ہر قوم اور ہر ملت میں مبعوث پیغمبروں اور نبیوں نے اپنا فرض انجام دیا اور پیغام ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی سنائی کہ وقت آئے گا جب ملکوں اور قوموں کے یہ مختلف پیغامات جو ایک ہی سرچشمہ ہدایت کا پرتو اور عکس ہیں ایک اور صرف ایک عالمگیر پیغام میں جذب ہو کر رہ جائیں گے اور تمام الہامی کتابوں پر وہ جہاں گیر دستور آسمانی خط نسخ پھیر دے گا۔

چنانچہ توراۃ، زبور، انجیل، اوستا اور اپنشدوں کی الہامی و غیر الہامی بشارتیں مسلسل ایک ایسے نبی اور پیغمبر کی بعثت کا ذکر کرتی چلی آتی ہیں جو خدا کے آخری پیغام اور جامع کتاب کے ذریعہ کائنات ہست و بود کو ہدایت مآب اور فیضیاب کرے گا۔

توراۃ کتاب استثنایا باب ۱۸-۲۱ آیت ۱۵-۱۸ و باب ۲۳ آیت ۱-۲ اور انجیل متی باب ۱۶-۱۷ آیت ۱۶-۱۷ اور باب ۱۶ آیت ۱۷-۱۸ اور زبور ۱۹ اور ۹۶ اس کے لئے شاہد ہیں۔ اور انجیل ہر زاویہ کی بشارات تو کثیر اور بہت صاف اور واضح ہیں۔

پس جب قرآن عزیز یہ کہتا ہے کہ وہ الکتاب ہے تو گویا وہ ملل و ادیان سماوی کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ کو سوٹی پر پرکھو اور میری تعلیم کا جائزہ لو تاکہ تم کو یقین کی روشنی ہاتھ آئے اور تم باسانی اقرار کر سکو کہ بیشک یہ کتاب وہی جانی پہچانی کتاب ہے جس کے خدا کے آخری پیغام ہونے سے متعلق ہم اپنی سچی تعلیمات الہی میں تذکرے اور بشارتیں پاتے ہیں اور یہی وہ دستورِ کامل ہے جس کے چرچے ہم اپنی بہامی کتابوں کی معرفت خدا کے سچے پیغمبروں اور نبیوں سے سنتے آئے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی

چنانچہ توراة باب استنار میں ہے۔

میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی ہر پاکروں کا اور اپنا کلام
اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔
اسی کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔

وما ينطق عن الهوى انا هو الا وحىً يوحى - وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا
یہ (قرآن) نہیں ہے مگر خدا کی وحی جو اس پر کی گئی ہے۔
اور انجیل پوچھائیں ہے۔

میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ ”مددگار“ تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی سے اور عدالت کے بارہ میں قصور وار ٹھہرائے گا۔

غرض قرآن حکیم نے کائناتِ مطلق و ادیان کے سامنے ”الکتاب“ کہہ کر یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ وہ خدا کی اس وحی کو اجنبی اور انہونی بات نہ سمجھیں اور اس لئے اس معیار کے مطابق جو کتب سماوی کی معرفت کے لئے وجدان اور فطرت کی راہنمائی میں ہر ایک ذی عقل کو ماحل ہے اس کا امتحان کریں اور جانچیں کہ کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے یہ ”کتاب الہی“ ہے یا کسی انسانی فکر کاوش کی خود ساختہ ”کتاب“ اور جو صفات کہ ان کی الہامی اور آسمانی کتابوں میں خاتم الانبیاء اور

ظاہر کرنے والی اور یہود، نصاریٰ اور مشرکین کے سوالات و شبہات کا واضح طور پر مدلل اور تسکین بخش جواب دینے والی ہے۔

غرض معارف، حکم و مصالح، حقائق و دقائق اور عبر و موعظت سے متعلق تاریخی قصص و واقعات کے لئے ایک روشن اور واضح کتاب ہے۔

اسی طرح وہ ”کتاب عزیز“ نادر و بے نظیر و غالب ہے حمد و ثناء اس لئے کہ وہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک عظیم النظر کتاب ہے جس کا جواب نہ ماضی دیکھا اور نہ مستقبل دے سکتا ہے اور جس کے معارضہ سے تمام کائنات ناس و جان جز ہیں۔ ”قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا“ فَاُتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوْا شُهَدَاَکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ“ نیز وہ ناسخ ہے تمام سابقہ کتب سماوی کیلئے اور اس لئے سب پر حاوی اور غالب ہے ”لِیَظْهَرَهٗ عَلٰی الدِّیْنِ کُلِّہٖ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکِیْنَ“ اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم و معظم ہے کہ اللہ کی عظمت و کرامت اس کے کلام کی کرامت و عظمت کا کفیل ہے۔

اور بلاشبہ وہ ”کتاب حکیم“ ہے۔ یونسؑ لَقَمٰنؑ اس لئے کہ اس کی آیات بینات اور امور و نواہی یعنی احکام الہی کی خالی ہیں اور اس طرح وہ ایسی کتاب ہے جو احکام کا معدن ہے نیز جس طرح ایک حکیم و داناجب بولتا ہے حکمت و دانائی سے بے خبر کلام کرتا ہے، اسی طرح یہ کتاب حکمتوں کا سرچشمہ اور دانائیوں کا مخزن ہے اور وہ جو کچھ دیتی ہے وہ حکمت و دانائی کے جوہر و گوہر ہی ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ کائنات بحر و بر اور بلند و پست کے خالق و مالک حکیم و دانایا کی جانب سے ہے اس لئے جو کچھ اس میں ہے وہ حکمت ہی حکمت ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ قرآن ان صفات علیا سے کیوں متصف ہے اس لئے کہ جبکہ مادی دنیا میں قانون قدرت کی رفتار کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ اولادِ آدم کا نشو و نما

لے حکیم۔ حکم اور حکمت دونوں سے ماخوذ ہے۔

تدریجی ارتقاءِ کار میں منت ہے یعنی اس کے فہم و عقل کی تکمیل آہستہ آہستہ ہوتی رہی ہے اور ذہنی اور عقلی کمالات اگرچہ مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے درمیان جدا جدا نظر آتے ہیں اور تاہم اہل عقل و نقل اس پر متفق ہیں کہ مجموعی حیثیت سے حضرت انسان کے عقلی و ذہنی انوکھانے تدریجی ترقی کی ہر اور بلاشبہ موجودہ دور جو چند صدی کا دور ہے ارتقائی کمالات کا حامل ہے۔

پس اگر یہ صحیح ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ یہی قانونِ قدرت روحانی کائنات پر بھی حاوی ہے اور اسی کے پیش نظر قدیم کتبِ سماوی میں توحید، صفاتِ الہی اور الہیات کے نازک مسائل کو قریب الفہم بنانے کے لئے ایسی تشبیہات کو جائز رکھا گیا جو بن دیکھے خدا اور بن دیکھی دنیا (آخرت) پر ایمان لانے میں آسانی اور سہولت پیدا کر دیں اور جب آہستہ آہستہ الہیات کے نازک مسائل کو عقل فہم انسان نے اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیا اور اس کی عمیق پہنائیوں تک رسائی کے لئے کاوش و جستجو سر اٹھانے لگی تو دعوت و ارشادِ خداوندی نے بھی اس کو سہارا دیا اور اپنے پیغامات کے اندر اسلوب بیان میں ارتقائی منازل کا خاص خیال رکھا چنانچہ عہدِ قدیم کی کتبِ سماویہ باوجود تحریف و تنسیخ کے اپنے مختلف ادوارِ تاریخی کے پیش نظر مختلف اسلوب و طرزِ بیان کو پیش کرتی اور مسطورہ بالا دعویٰ کے لئے شہادتِ صادق کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ دنیا و مذہب کی ابتدائی تعلیم میں تشبیہی تعبیرات اور مسائلِ الہیات کی تفہیم میں استعارات و کنایات اور دورِ متوسط میں حقیقت اور شرک کے متماثر تقابل کے باوجود صفاتِ الہیہ کی تلقین و تعلیم میں تشبیہی رنگ و روغن اور تبلیغی نظام میں ملکوں اور قوموں کے مختلف احوال و مقتضیات کے پیش نظر جدا جدا پیغامات اور مختلف اسلوبِ خطابیات یہ سب امور اس حقیقت کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ اور اگرچہ یہ مسلم ہے کہ انسانی قوائے فکریہ و عقلیہ خدائے تعالیٰ کے فیضان کی بدولت مسلسل ترقی پذیر ہیں اور اس کی حدِ نظر ہماری ان نگاہوں سے مستور لا تقف عنہ حد کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ تاہم اہل دانش کے نزدیک یہ ہے کہ قریبی دور میں جس کا خط اس دور تک طویل ہے بنیادی طور پر انسانی عقل و فکر اتنی پختگی کی حد پر پہنچ چکی ہے اور بلوغت و رشد کی حدود کے لحاظ سے معراجِ کمال حاصل کر چکی ہے اس لئے از بس

ضروری ہے کہ اس مادی عروجِ ذہنی و فکری کے بعد میں خدا کا روحانی پیغام بھی اسی صفتِ کمال کا حامل ہو اور اس کی تعلیم بھی تاریخِ ملل و ادیان کے مختلف ادوار کے مقابلہ میں بلوغت و رشد کی آخری حد تک رسا ہو۔

پس قرآن کہتا ہے کہ اس ناموسِ فطرت اور قانونِ قدرت یعنی ”سنت اللہ“ کے پیشِ نظر ”میں“ خدا کا ایسا قانونِ کامل ہوں جو اپنی تعلیمات، الہیات، اخلاقیات، مدنیات، معاشیات و معاویات کے ہر پہلو میں روشن اور واضح اور تشبیہ و تجسیم کی تعبیرات سے پاک ہے۔ نیز جغرافی، لسانی، ملکی اور قومی حدود سے بالاتر، حکمت بالغہ پر حاوی اور نظم و معانی کے انجام اور آئین و قوانین کے بنیادی انصرام میں حد اعجاز کا حامل ہے اور اس لئے بلاشبہ میں اس کائناتِ ہست و بود میں خدا کی عدیم النظیر درخشاں اور پرازِ حکمت ”کتابِ مبین“ ”کتابِ عزیز“ ”کتابِ حکیم“ ہوں۔

پھر یہ بات بھی لائقِ توجہ ہے کہ اس مادی دنیا میں کسی تک پیغام پہنچانے کے وہی طریقے ہیں ایک یہ کہ جس بات کو کہنا ہے اس کو حرف بہ حرف خود ادا کرنا اور یا بذریعہ تحریر و تقریر قاصد کی معرفت بحالہ پہنچا دینا اور دوسرا یہ کہ اپنا مفہوم اور نفسِ مضمون بیان کر دینا اور پیغامبر کو یہ حق دینا کہ وہ اس مفہوم کو بذریعہ تحریر یا زبانی اپنی عبارت میں مخاطب کو پہنچا دے۔ جب مخاطب تک یہ پیغام پہنچے گا اور اس کو پیغام کی نوعیت کا بھی علم ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ دونوں قسم کے پیغامات کا اثر مخاطب پر مختلف ہو کیونکہ پہلا پیغام نہ صرف پیغام کا ہی حق ادا کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ پیغام دینے والی ہستی کے کلام کی تمام خصوصیات اور اس کے امتیازات بھی پیشِ نظر لاتا ہے اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مخاطب کے قلب و دماغ پر عظمت و محبت کا جذبہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے اور دوسرے طریق میں وہ صرف پیغام ہی حاصل کرتا ہے منکلم کے کلام کے خصائص و امتیازات سے بہرہ ور نہیں ہوتا اور پیغام اگرچہ مقصد کو پورا کر دیتا ہے لیکن اُس قسم کے جذبات نہیں پیدا کر سکتا۔

پس قرآن ان صفات کے پردہ میں اس حقیقت کو بھی نمایاں کرتا چاہتا ہے کہ ابنِ آدم نے جس وقت سے صفوہ دنیا کو اپنی ہستی کے نقش و نگار سے مزین کیا ہے اس وقت سے قرآن کے

نزول تک تمام روحانی پیغامات جو الہامی کتابوں کی شکل میں خدا کی جانب سے نازل ہوئے وہ خدا کے احکام کا ایسا مجموعہ تھے جن کو خدا کی کتاب خدا کا قانون، خدائی فرمان اور پیغام الہی تو کہا جائیگا لیکن "کلام الہی" نہیں کہا جاسکتا کیونکہ پیغامبر (ناموس اکبر یا جبریل) نے ہر ایک نبی و رسول کو یا الواح کی شکل میں مسطور یا مفہوم ربانی کو اپنی تعبیر و وحی کی شکل میں منقول پیش کیا ہے اور لغو اے ارشاد قرآنی "وَاَنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ" وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "توراة، زبور، انجیل، صحیفہ برہم (علیہ السلام) اور کائنات کے دوسرے انبیاء و رسول کے صحیفے سب کے سب "کتاب اللہ" تو ہیں لیکن "کلام اللہ" نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جن قوموں پر ان کتابوں کا نزول ہوا ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ ان پر مضبوطی سے قائم رہیں اور ان کی حفاظت کریں اور اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا اور ان میں تحریف و تبدیل کا مجرمانہ اقدام شروع کر دیا تو یاد رکھیں کہ پھر ان کی تباہی اور بربادی قریب ہے۔ چنانچہ توراة، زبور اور انجیل میں اس قسم کے تہدیدی احکام امثال کی شکل میں بھی بکثرت موجود ہیں اور صاف صاف الفاظ میں بھی پائے جاتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ان کتابوں سے وابستہ اہل مذاہب خود اس کے معترف ہیں کہ ان کے زوال کا باعث وہ تحریف ہے جو انھوں نے (ان کے پیشروں نے) خدا کی جانب سے نازل شدہ کتابوں میں کی اور آج وہی محرف کتابیں ہمارے سامنے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ میں خدا کی وہ کتاب ہوں جو نہ صرف کتاب ہے بلکہ "کلام اللہ" بھی ہو اور اس لئے دوسری آسمانی کتابوں سے جدا میری یہ خصوصیت ہے کہ جس طرح خدا ہر قسم کے تغیر و تبدیل سے پاک اور مندرجہ ہے اسی طرح متکلم کی خصوصیت و امتیازی شان اس کے کلام میں بھی موجود ہے کہ وہ بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ و نامون ہے "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بار دوسری کتابوں کی طرح امت اور رسول پر نہیں رکھا بلکہ اپنی جانب سے اس کی حفاظت و صیانت کا اعلان فرمایا اور اس کی ذمہ داری اپنی ذات بحت پر ہی رکھی "فَنَحْنُ نَزَّلُ الذِّكْرَ وَانَّا لَهُ كَافٍ مِّنْ حَافِظُوْنَ" لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانُكَ لَتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

ثم ان علينا بآياته

غرض قانون قدرت کی ہمہ گیر وحدت یہ فیصلہ دینے میں حق بجانب ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ”عین فطرت“ ہے کہ وہ کائنات ادیان و ملل میں خدا کی سچی کتاب ہے اور اپنے نزول سے قبل سماوی کتابوں اور خدا کے سچے رسولوں اور نبیوں کی معرفت وہ اس طرح متعارف اور معروف و مشہور ہو چکی تھی کہ نزول کے وقت اس کا یہ دعویٰ بلاشبہ درست اور صحیح ہے کہ وہ جانی پہچانی ”الکتاب“ ہے۔ اور اس کی سادہ اور صاف، روشن اور درخشاں تعلیم اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ ”کتاب مبین“ ہے اور چونکہ وہ خدا کی صفت کلام سے متصف ہو کر ”کلام اللہ“ ہونے کا بھی شرف رکھتی ہے اس لئے یقیناً وہ الہامی کتابوں میں ایک بے نظیر اور نادر کتاب ہے اور جبکہ قدیم ازلی وابدی ذات احدیت کے صفت کلام ہونے کی وجہ سے موصوف کی طرح غیر متبدل و غیر متحرف بھی ہے اور تاقیام قیامت اسی طرح رہے گی تو بلا ریب اس کا یہ قول حق ہے کہ وہ ”کتاب عزیز“ ہے اور جبکہ وہ بفرموائے آیت ”تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“ ایسے حکیم و دانا کا کلام ہے جو تمام حکمتوں اور دانائیوں کا منبع و مرجع ہے تو پھر اس کا یہ اعلان بے داغ آئینہ صداقت ہے کہ وہ ”کتاب حکیم“ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان وحی ترجمان (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کتاب کی تعلیم کے متعلق یہ پُر از حکمت جملہ ارشاد فرمایا ”الدين السمحة البيضاء ليلها ونهارها سواء“ ”قرآن کا بتلا یا ہوا دین آسان و روشن دین ہے جس کے رات و دن دونوں یکساں ہیں“

یعنی اس کتاب کے آئین و قوانین اس قدر صاف اور سادہ ہیں کہ جن پر گامزن ہونے کے لئے دوسرے مروجہ ادیان کی طرح نہ سخت قیود ہیں اور نہ کڑی پابندیاں اور اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ اس کی بنیادی تعلیمات میں سابقہ ادیان کی طرح نہ تشبیہ و تجسیم کے خلل کا اندیشہ ہے اور نہ اس کے معتقدات میں استعارات و کنایات کی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اور اس کے اوامر و نواہی اس کی

سہ و عہد نہی، ترسیب مثل شب کی ہیں اور وعدہ امر، ترغیب دن کی طرح ہیں مگر حدیث کہتی ہے کہ اس تعلیم حق کی رات بھی ظلمت و تاریکی سے محفوظ روز روشن کی ہی طرح روشن ہے۔

ترغیبات و ترسیبات احمد اس کے وعدہ و وعید جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ اور لیل و نہار کی طرح توام ہیں تاریکی اور ظلمت سے یکسر پاک لعل بے لوث میں اور دونوں اصنافِ تعلیم آفتاب نصف النہار کی طرح روشن اور درخشاں ہیں۔

آئیے اب ایک مرتبہ پھر اس آیت کی جانب رجوع کریں جو قرآن کی سورہ بقرہ میں پہلی آیت ہے اور جس نے کائنات کو یہ روشناس کرایا ہے کہ ہم یہ جو کچھ دیکھ رہے یا پڑھ رہے ہیں کائناتِ انسانی کی معاش و معاد کی تکمیل کے لئے خدا کی جانب سے کامل و مکمل کتاب ہے۔

”الم“ یہ تین حروف کا مجموعہ ہے جو جدا جدا حروف ہی کی طرح پڑھنے میں آتے ہیں اور اسی لئے قرآن کی سورتوں میں ایسے تمام حروف ”حروف مقطعات“ کہلاتے ہیں، ان حروف کے متعلق اکثر سلف صالحین صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں ”اللہ اعلم بما رادہ بذلك“ اس کی کیا مراد ہے خدا ہی خوب جانتا ہے؟ اور اپنے اس قول کی دلیل میں یہ فرماتے ہیں کہ جبکہ یہ حروف باہم مل کر بھی چھوٹے سے چھوٹے لفظ و حرفی کی شکل اختیار کئے ہوئے نہیں ہیں اور جدا جدا پڑھے جاتے ہیں تو ان کی مراد نہ جاننے سے قرآن کی تعلیم پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان کی حقیقت جانے بغیر کسی ایک آیت کے مفہوم و معنی یا چھوٹے سے چھوٹے جملے کی مراد سمجھنے میں کسی قسم کی بھی دقت پیش نہیں آتی تو پھر کیا ضرور ہے کہ ہم ان حروفِ مفردہ کی حقیقت معلوم کرنے کے درپے ہوں اور کیوں نہ اس کو خدا کے حوالہ کر دیں۔

یہ طریقہ اگرچہ نفس صوت حال کے پیش نظر سلامت روی پر مبنی ہے۔ تاہم تبلیغی نقطہ نظر سے ان مسلم و غیر مسلم افراد کی افہام و تفہیم کے لئے جو قدم قدم پر شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں ان مفرد حروف کی حقیقت کی نقاب کشائی بھی از بس ضروری ہے تاکہ نفسِ امارہ کا پر خطر اقدام اس اتحاد کی جانب متوجہ نہ کر سکے کہ قرآن جبکہ موعظت و بصیرت کے لئے ہادی اور راہنما ہے تو اس کا ایک حرف بھی ایسا کیوں ہے جس کی مفہوم و مراد سے ذی عقل و ذی فہم انسان ناواقف رہے اور وہ ایسا راز کیوں ہے جس کی مقلح اور کلید کو خدا نے برترنے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے خصوصاً جبکہ قرآن کے

تعلق اُس نے یہ فرمادیا ہے ”ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر“

اس لئے صحابہ (رضی اللہ عنہم) بعین (رحمہم اللہ) اور علماء سلف کی ایک جماعت سے ان کے متعلق متعدد توجیہات بھی روایت کی جاتی رہی ہیں ان توجیہات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بعض وہ توجیہات ہیں جو جدا جدا سورتوں کے حروفِ مقطعات کی توجیہ کرتی ہیں اور سب کے لئے یکساں حکم نہیں لگاتیں اور بعض توجیہات وہ ہیں جو تمام سور کے حروفِ مقطعات پر یکساں حاوی ہوتی ہیں اس لئے مقام کی مناسبت کے پیشِ نظر ہم ان ہر دو قسم کی توجیہات میں سے ایک ایک توجیہ نقل کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔

حروفِ مقطعات دراصل قرآن کی متعلقہ سورتوں کے نام ہیں یعنی جس طرح دوسری سورت کا نام بقرہ ہے اسی طرح اس کا نام سورۃ الم بھی ہے اور ان ہی سورتوں کو حروفِ مقطعات کے نام سے نامزد کیا گیا ہے جن میں اعتقادی، اخلاقی قانونی یا دوسرے معاشی و معادی ہم مسائل کا ذخیرہ بکثرت یکجا جمع ہے اور جن کے بنیادی اصول پکار پکار کر یہ بتلا رہے ہیں کہ کائنات مادی اور ذہنی و فکری ترقی کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی بامِ عروج پہنچ جائے لیکن یہ اصول اعتقاد اور اساسِ خلاق اور قوانینِ معاش و معاد ایسے اٹل ہیں کہ تعصب سے دور کوئی شخص بھی ان کو جانچے یا پرکھے گا تو اس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ اساسی قوانین جس طرح نزولِ قرآن کے وقت کی دنیا کے لئے موزوں اور مناسب تھے اسی طرح آج بھی بے میل اور بغیر ترمیمِ رشد و ہدایتِ الہیانی کے لئے کافی و کافی ہیں تو خدائے برتر کی حکمتِ بالغہ نے ان سورتوں کے شروع میں اس لئے حروفِ مقطعات کو پیش کیا اور اس لئے ان سورتوں کا عنوان بنایا کہ اہل عقل و خرد کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کیا جائے کہ تم پہ جو کچھ دیکھ رہے یا پڑھ رہے ہو یا سن رہے اور سنا رہے ہو۔ اس کو غور و فکر سے دیکھو اور نظر و فکر کی کسوٹی پر کس کر دیکھو کہ یہ بنیادی اور اساسی قوانین کس طرح بنی پر اعجازِ حقیقت سے وابستہ ہیں کہ داناؤ حکیم و فرزانہ ہستی جس قدر عمیق نظر سے ان کو جانچتی ہے اسی قدر ان کی ٹھوس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھ کر حیرت میں رہ جاتی ہے کہ قرآن کے اوامرو و نواہی اور اس کے

مواعظ و نصائح کی طرح ایک عامی اور ان پڑھ کے لئے باعثِ رشد و ہدایت ہیں اسی طرح ایک بڑے سے بڑے حکیم اور فیلسوف کے لئے بھی ہادی و مرشد ہیں اور جس طرح وہ اپنے وقتِ ترویل میں بے نظیر و بے مثال تھے اسی طرح آج کے دورِ ترقی میں بھی عدیم المثال اور عدیم النظیر ہیں۔

اور یہ حیرت و استعجاب اس وقت عجیب صورت اختیار کر لیتا ہے جبکہ ایک حقیقت نگاہ اور دقیقہ سنج فلسفی و حکیم کو قرآنی حروفِ مقطعات کے ذریعہ اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ یہ پُر از حکمت اور اُٹل قوانین و دساتیر کہ جن کی مثال پیش کرنے سے انسانی دماغ و عقل عاجز ہیں اور یہ کتاب جس کے کلامِ الہی ہونے کی وجہ سے کسی انسان کو اس کے معارضہ کی جرأت نہیں ہو سکی اور نہیں ہو سکتی وہ ان ہی حروفِ تہجی کا مجموعہ ہے جس کو ایک بہتر سے بہتر مقرر اور انشا پر داز روز و شب اپنی تقریر و تحریر میں استعمال کرتا رہتا ہے تو پھر کائناتِ انسانی میں سے کسی کا قرآن کی جھوٹی سے جھوٹی سورۃ کی طرح کا کوئی مضمون پیش کرنے سے اُس وقت عاجز رہنا اور قرآن کی تحدی کے ہا جوڑ عاجز رہنا جبکہ عرب کی سرزمین عربی فصاحت و بلاغت کے اساتذہ فن کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے تھی اور پھر رستی دنیا تک مسلسل اس کے چیلنج "فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ" کا جواب نہ پیش کر سکا کیا اس حقیقت کے لئے روشن دلیل نہیں ہے کہ یہ کتاب بلاشبہ خدا کی جانب سے ہے اور یہ کلام درحقیقت کلامِ الہی ہے نہ کہ کلامِ انسانی۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

اس حقیقت کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ انسانی بول چال میں چونکہ الفاظ عموماً مفرد حروف سے لے کر پنج حرفی تک ہوتے ہیں اس لئے قرآن نے بھی جب اپنے اعجاز کو حروفِ مقطعات کے ذریعہ ظاہر کرنا چاہا تو بول چال میں الفاظ کی ان تراکیب کا لحاظ کرتے ہوئے مقطعات کو بھی ایک حرف سے پانچ حروف تک کی ترکیب میں پیش کیا ہے۔ مثلاً ن، ق، ح، الم، الر، کھ، ی، ع، یخ، یز۔ قرآن نے ان کو ایک جگہ اس لئے پیش نہیں کیا کہ جس طرح وہ عبرت و موعظت کے لئے واقعات کو بار بار مختلف اسلوب سے دہراتا ہے اسی طرح وہ اس حقیقت کو بھی بار بار دہرانا مفید سمجھتا ہے۔

پس جب تم اس حقیقت کے اعتراف کے لئے تسلیم خم کر کے اس کتاب کا مطالعہ کرو گے تو بلاشبہ تمہارے سامنے اس کے حقائق و معارف کا باب کھل جائے گا اور پھر تم کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ ”لا تقصی عجائب“ یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب و لطائف ختم ہی ہونے میں نہیں آتے۔“

کہا جاسکتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے کے باوجود کہ عہد قدیم و عہد جدید برابر قرآن کے اس چیلنج کے حقیقی اور صحیح جواب سے عاجز ہے اور اس کے قبول میں کسی کو بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی اور اسی لئے اہل نظر نے ہمیشہ ہی اس تحدی (چیلنج) کے قبول کرنے سے گریز پائی کا ثبوت فراہم کیا ہے تاہم اس سے کسی کتاب کا ”کتاب اللہ“ ہونا کیسے لازم آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کتاب جس کا جواب نہ اگلوں سے ہو سکا اور نہ پچھلوں سے اپنی تدوین و ترتیب میں کسی انسان ہی کے قلم کی رہن منت ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اپنے اعجاز اور کلام الہی ہونے کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کا مدار صرف اتنی سی بات پر ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب ہے جس کے ایک پیرا گراف یا چھوٹی سی سورت کا جواب دنیا میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کے دعویٰ کا مدار تو اس اعلان پر ہے کہ میں خدا کی جانب سے ہوں اور اس کا کلام ہوں اور میری ترتیب و انجام میں خود محمد رسول اللہ کو بھی دخل نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہیں لہذا جو شخص یہ تسلیم نہ کرے اور وہ اس کو انسان کا درجہ دیتا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ خود اور پوری کائنات کے انس و جن کو جمع کر کے ایسی کتاب نہیں بلکہ اس جیسی ایک چھوٹی سی سورۃ یا چھوٹا سا پیرا گراف پیش کر دے تاکہ قرآن کا چیلنج غلط ثابت ہو اور وہ کلام الہی کے دائرہ سے نکل جائے اور انسانی کلام کے حدود میں آجائے پس اگر کوئی کتاب اپنے حد اعجاز کے پیش نظر کائنات انسانی کو تحدی سے دوچار کرے اور پھر عقلاً بر زمانہ کو اس کتاب کی عظمت و فخامت اور اس کی تعلیم کی بلندی و رفعت کا کبھی اعتراف ہو تو ایسی صورت میں دو ہی راہیں ہو سکتی ہیں کہ یا فصحاء و بلغار زمانہ اس چیلنج کی عملاً تکذیب کر دکھائیں اور یا پھر اس کے چیلنج کو صحیح تسلیم کر کے اس کے کلام الہی ہونے کا اعتراف کریں۔

غرض معاملہ صرف خوبی کلام کا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو عیدیم النظر بتا کر اور انسانی و شری

طاقت سے خارج کہہ کر دعویٰ کی تصدیق یا تکذیب کے لئے چیلنج و تحدی کرنے کا ہے اور ایسا دعویٰ جب ہی جھٹلایا جاسکتا ہے کہ علی طور پر اس کے خلاف ثبوت فراہم کر دیا جائے مگر یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت جبکہ یہ دستور تھا کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ مسلم اساتذہ، زبان کے کمالات کو نظم کی شکل میں پیش کرنے کے لئے کعبہ کی دیوار پر اپنے قصائد اس لئے لٹکا دیا کرتے تھے کہ استاد وقت ان پر اصلاح دیتے ہوئے ان کی فصاحت و بلاغت کے مراتب کا بھی اظہار کرے اور ان پر برتری و تفوق کے نمبر لگائے تو اس دور میں جب سورہ کوثر کا نزول ہوا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیں چنانچہ اس تعمیل حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب استاد اساتذہ اور وقت کے ماہر زبان نے معلق قصائد کا مطالعہ اور ان کی حیثیت کو ظاہر کرنا شروع کیا اور آخر اس جگہ پہنچا اور سورہ کوثر پر اس کی نظر پڑی تو تارینج شاہد ہسکہ حیران و سرگرداں انسانوں کی طرح اس کو صرف یہی کہنا پڑا "واللہ ما ہذا کلام البشر" قسم بخدا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔

پس اس تحدی اور چیلنج کی موجودگی میں کائنات جن وانس کی اس کے معارضہ سے

عاجزی کا اعتراف یقیناً اس کے کلام الہی ہونے پر حجت و برہان ہے۔

"اللہ" کی دوسری توجیہ جو درحقیقت پہلی توجیہ کا ہی ایک حصہ مگر خصوصیت مقام کے

ساتھ وابستہ ہے۔ ایک تمہید کی محتاج ہے وہ یہ کہ "فطرت" راہنمائی کرتی ہے کہ جب ہمارے

پاس کسی جانب سے کوئی مکتوب موصول ہوتا ہے تو طبیعت جستجو کرتی ہے کہ اس سلسلہ میں تین امور

کا جاننا ضروری ہے ایک یہ کہ یہ مکتوب کس ہستی کی جانب سے موصول ہوا ہے تاکہ اگر باپ، استاد

یا دوسرے کسی مخدوم کی جانب سے ہے تو ان کے مرتبہ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔

اور اگر اولاد یا کسی خورد کی جانب سے ہے تو اس کے پیش نظر سلوک ہو اور اگر دوست یا محبوب

کی جانب سے ہے تو پھر اسی نظر سے اس کو دیکھا جائے اور یہی نہیں بلکہ یہ جان لینے کے بعد کہ یہ

مکتوب کس کی جانب سے ہے طبیعت اسی کے مطابق خود بخود متاثر ہونے لگتی ہے اور عظمت،

شفقت یا محبت کے جذبات نفسیاتی طور پر نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم کرنے کے لائق ہوتی ہے کہ اس مکتوب کا لانے والا کون ہے یعنی قاصد کی اہمیت بھی قابلِ نظر انداز نہ ہوتی اس لئے با اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مکتوب حقیقتاً اس ہستی کی جانب سے نہیں ہوتا جس کی جانب وہ منسوب ہے بلکہ جعلی طور پر اس کو منسوب کر کے دھوکا دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی محض تفریح اور حصولِ زر کی خاطر بہرہ ور یہ بن کر فریب کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس مکتوب کا تعلق مکتوبِ الیہ کے علاوہ دوسرے اشخاص و افراد سے بھی ہوتا ہے تو پھر تیسری بات یہ بھی قابلِ توجہ ہوتی ہے کہ مکتوب کی شخصیت کس درجہ اہمیت رکھتی ہے اور صاحبِ مکتوب کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ تاکہ اس پیغام کی عظمت و جلال کا اندازہ ہو سکے جو صاحبِ کتاب نے مکتوبِ الیہ کے ذریعہ دیا ہے۔

یہ بات ایسی فطری اور نیچرل (Natural) ہے کہ معمولی فہم و عقل بھی ان امور سے متعلق تفتیش و جستجو ضروری سمجھتی ہے تاکہ مکتوب کے متعلق، صحیح فیصلہ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ پس قرآن بھی اس فطری نقطہ نظر کی روشنی میں اپنے قاری اور مطالعہ کرنے والے کو یہ بتلا دینا ضروری سمجھتا ہے کہ یہ کتاب ایسی بالاتر ہستی کی جانب سے آئی ہے جس کو ”اللہ“ کہتے ہیں اور جو جمیع صفات کمال کا محور و معدن ہے لہذا مخاطب بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس ذات پاک کی جانب سے جو مکتوب (کتاب) رشد و ہدایت کے پیغام کے لئے آیا ہے اس کی عظمت و رفعت کا کیا حال ہوگا خصوصاً جبکہ وہ صرف کتاب ہی نہ ہو بلکہ ”ربانی کلام“ بھی ہو، اور یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے ذی عزت قاصد کے ذریعہ بھیجی گئی ہے جو ”جبریل“ یا ناموس اکبر کہلاتا ہے۔ اور جو اس پاک جماعت کا مردِ کامل ہے جس کو دینی اصطلاح میں فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اور عقل اور فلسفہ کی نگاہ میں ”جوہر مجرد“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور صاحبِ مکتوب کی درگاہ و رفعت پناہ میں جن کی وفاداری اور فداکاری نیز جن کی عصمت و پاکی کا یہ عالم ہے کہ

لا یصون اللہ ما امرہم و (فرشتے) اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے

یفعلون ما یؤمرون۔ اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔

اور عالم قدس سے عالم ارضی کی جانب پیغام پہنچانے کے لئے جس کی صلاحیتوں کا یہ حال ہے کہ ”علمہ شدید القوی ذو قہرۃ“ اس کو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو) جلا یا ہے سخت قوتوں والے زوراً و نے (جبریل نے) پس یہ ہے وہ ناموس اکبر جبریل امین جو اس پیغام کا پہنچانے والا ہے۔

پھر اس کتاب کا مکتوب الیہ وہ مقدس ہستی ہے جس کا نام ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جن کی عظمت شان اور رفعت مکان کا یہ حال ہے کہ اس نے ”اقی“ ہونے کے باوجود دنیا کے وحشی انسانوں کو ”انسان کا حل“ بنا کر دنیا کا معلم و ہادی بنا کر پیش کر دیا، کیا تاریخ عالم نے اس دور کی جو مذہبی تاریخ پیش کی ہے وہ اس کی شاہد نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم نے کس طرح تاریک دنیا کو روشن راہ دکھائی؟

یہی وہ ہستی ہے جس کی تقدیس و تکریم کی شہادتیں دنیا بھر مذہب کے ہر کتاب اور ہر پیغمبر اور رشتی و منی دیتے چلے آئے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں خصوصاً جس کے نزول کا اس درجہ اعتراف و انتظار رہا ہے کہ ”یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم“ یہ (یہود و نصاریٰ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (یعنی ان کو نبوت و رسالت کو) اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔“

”التبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورۃ والابجیل۔“

پس اس کتاب (مکتوب) کے مطالعہ اور ظاہر کتاب لاریب فیہ الایہ پر ایمان و ایتقان سے قبل اس کی جلالت قدر اور عظمت شان کی معرفت کے لئے یہ معلوم ہو جانا از بس ضروری ہے کہ یہ ”اللہ“ کی جانب سے آئی ہے ”جبریل“ اس کا قاصد و سفیر ہے اور ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب بھیجی گئی ہے گویا مختصر تعبیر کے ذریعہ تین حروف سے تین ہستیوں کی جانب اس حسن و خوبی سے اشارہ کر دیا گیا کہ ایک ہی پیرایہ بیان میں اس عام حکمت کی جانب بھی رہنمائی ہو جائے جو تفصیل کے ساتھ پہلی توجیہ کی شکل میں بیان کی جا چکی ہے اور اس دوسری توجیہ کی جانب بھی توجہ مبذول ہو سکے جو ابھی زیر بحث آئی ہے یعنی آسے ”اللہ“ کی ”جبریل“ اور ہم سے ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) مراد ہیں۔

حکمت مسطورہ بالا کے علاوہ ناموں کا حروف کے ذریعہ اظہار ایسی خبر نہیں ہے جو اہل علم و عقل کے نزدیک مستبعد اور تعجب خیز سمجھا جائے اس لئے کہ قدیم و جدید ہر ایک دور میں ناموں کے اختصار کے لئے حروف سے کام لیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ عرب ہند اور مصر کے مخطوطات و کتبات میں خصوصیت کے ساتھ اس کی شہادتیں ملتی ہیں اور آج کے علمی دور میں تو یہ اختصار نہ صرف ضرورت کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کے ذریعہ مسمیٰ شخصیت کی اہمیت کو دو بالا کیا جاتا اور عظمت و قار کا ایک وسیلہ شمار ہوتا ہے چنانچہ آپ ل احمد میں جو ادبی شان مستور پاتے ہیں وہ لطیف الدین احمد سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔

بہر حال اسماء و اعلام کو حروف کے ذریعہ اظہار کا طریقہ علمی و ادبی ہے اور صراحت سے زیادہ وقع اور اہم سمجھا جاتا ہے۔

البتہ اس جگہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اعلام کے اظہار کے لئے پہلے حرف ا اور م کو اختیار کیا گیا اسی طرح جبریل کے اظہار کے لئے ج کو کیوں نہ لیا گیا اور آخر حرف کے لانے کی وجہ کیا ہے؟

تو اس سوال کو حل کرنے کے لئے پہلے اس حقیقت پر غور کرنا چاہئے کہ اگر کسی معاملہ میں چند شخصیتیں متعلق ہوں تو یا تو اس معاملہ سے ان تمام شخصیتوں کا یکساں تعلق ہوتا ہے اور یا بعض ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں جو صرف وسیلہ اور واسطہ کا کام تو دیتی ہیں لیکن اس معاملہ کا براہ راست ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لہذا عقل یہ فیصلہ دینے پر مجبور ہے کہ پہلی صورت میں ان شخصیتوں کا تذکرہ ایسے اسلوب سے ہونا چاہئے کہ ان کے تعلق کی یکسانیت میں کوئی فرق نہ آنے پائے اور دوسری صورت میں براہ راست متعلق اشخاص و افراد کا ذکر تو یکساں اسلوب پر ہونا چاہئے مگر وسیلہ اور واسطہ بننے والی ہستیوں کا تذکرہ دوسرے اسلوب سے ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں قسم کے تعلق کا امتیاز باقی رہے۔

پس اگر عقل و خرد کا یہ فیصلہ صحیح ہے اور بلاشبہ صحیح ہے تو مقام زیر بحث میں پیدا شدہ

سوال کا جواب یہ ہے کہ ”الکتاب“ کا براہ راست دو ہی مقدس ہستیوں سے وابستہ ہے ایک صاحب کتاب جو آمروناہی اور موسیٰ آئین و قوانین اور بین موعظ و عبر ہے اور وہ اللہ ہے اور دوسری مکتوب الیہ کہ جو خود بھی ان احکام و قوانین کی مکلف ہے اور دوسروں کے لئے بھی بحیثیت پیغمبر خدا و رسول اللہ کے مکلف بنانے والی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہے جبریل تو وہ محض ذریعہ ابلاغ و وسیلہ ہیں پیغام رسائی کا اور اس سے زیادہ ان کو عملی اور تکلیفی جگہ یہاں حاصل نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ اس سلسلہ میں اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اور جبریل کی شخصیتوں کے اس دو گونہ تعلق میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے یہ صورت اختیار کی جائے۔

نیز اس لئے بھی کہ اس اسلوب بیان سے واضح ہو سکے کہ نبی اکرم اگر ”نبی امی“ ہیں تو یہ وصف صرف اس لئے ان کے لئے باعث صداقت و تائید ہے کہ انھوں نے کائنات ہست و بود میں کسی بڑی سے بڑی ہستی کے سامنے بھی زانوئے ادب نہ نہیں کیا اور ان کو کسی سے بھی شرف تلمذ حاصل نہیں لیکن اس کے باوجود اس مقدس ہستی کا یہ محیر العقول کارنامہ ہے

یہی ہے کہ تا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت پشت

محض اس لئے عالم وجود میں آیا کہ آپ نے براہ راست آنغوش الہی میں تربیت پاکر علم الہی سے فیض حاصل کیا ہے اور یہ سب کچھ حق تعالیٰ کے براہ راست فضل و نوال کا صدقہ ہے حتیٰ کہ ”الکتاب“ کو اگرچہ جبریل کے ذریعہ آپ تک پہنچایا گیا ہے تاہم معلم حقیقی خود خدا ہے اور آپ براہ راست متعلم ہیں اور جبریل فقط قاصد میں اور ظاہر ہے کہ قاصد کو کیا مطلب کہ ”صاحب کتاب“ اور ”مکتوب الیہ“ کے درمیان اس کتاب (مکتوب) کے متعلق کیا راز و نیاز ہیں۔

حروف مقطعات میں سے سورہ بقرہ کے شروع میں الحمد مبطورہ بالا حقیقت کا اظہار کرنے کے لئے ہے اس کی تصدیق یوں بھی ہو جاتی ہے کہ جب ایک قاری ”الکتاب“ کی تلاوت کرتا اور اس کے معانی پر غور و خوض سے توجہ دیتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نظم و انسجام سامنے آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس سورہ میں تین باتوں کی جانب خصوصیت سے توجہ دیا گیا ہے ایک خدائے برتر

کی حمد و ثنا اور اس کے سامنے عبودیت کا اظہار دوسرے راہِ مستقیم کی تلاش و جستجو اور اس کی طلب اور تیسرے گزشتہ دور کے ”منعم علیہم“ اور ”مغضوب علیہم“ کی تقسیم کا ذکر کر کے طلبِ صحیح کا تعین۔ اب اگر نظر غائر ان ہر سہ گانہ امور کا جائزہ لیا جائے تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر ایک انسان تین حقیقتوں کا طالب نظر آتا ہے کہ ایک اس ہستی کا جو جمیع صفاتِ کمالیہ کی مجتمع ہے اور دوسری ایسی راہ کا جو اس جامع کمالات ہستی کی جانب صحیح راہنمائی کر سکے اور اس راہ کی شرط سے اس ہادی کا جو منعم علیہم کے گروہ میں سے ہو مغضوب علیہم کے گروہ میں سے نہ ہو۔

تو اب ان ہر سہ حقائق کے پیش نظر جب ہم تاریخِ ادیانِ ملل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو خدا کے پیغاماتِ رشد و ہدایت میں مسلسل تین شخصیتوں کا تعلق اور ان کی وابستگی نمایاں محسوس ہوتی ہے ایک صاحبِ وحی * اللہ * دوسری قاصدِ وحی * فرشتہ جبریل * تیسری مخاطبِ وحی * پیغمبر و رسول *
تو جب ایک شخص سورہ فاتحہ کے اس تصور کو پیش نظر لا کر آگے نظر اٹھاتا ہے تو سورہ بقرہ اس کی نگاہِ منتظر کو تسکین ہم پہنچانے کے لئے اللہ کہہ کر اس پوری حقیقت کا اکتشاف کر دیتی ہے جس کے بعد اگر طبعِ صالح اور فکرِ صحیح کی توقیق حاصل ہے تو قاری خود بخود کلام کی عظمت و خجاست کا معترف ہو کر اس کے امتثال کے لئے سربِ نیاز جھکا دیتا اور غلو و صداقت کے ساتھ ”ذلک الکتاب لاریب فیہ“ پر ایمان و ایقان کے موتی بچھا ور کرتا ہے اور حق پڑوہی اور حق آگاہی کی راہ سے پکاراٹھتا ہے کہ ”صدق اللہ و صدق رسولہ“ (باقی آئندہ)

۱۔ یہ عجیب تاریخی اور لسانی اتفاق ہے کہ ان تمام کتب میں جن کو ان کے ماننے والے آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ اسمِ جلالت یعنی حق تعالیٰ کے علمِ ذات کے لئے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ الف سے ہی شروع ہوتا ہے اعلیٰ اس طرح حق تعالیٰ کی اولیت و احدیت کا مشترک عقیدہ پیش کرتا ہے چنانچہ عربی میں ”الہ یا اللہ“ عبرانی میں ”ایل“ سریانی میں ”الوہیم“ اوستا کی پارسی زبان میں ”امور موزدہ“ اور ویدوں کی سنسکرت زبان میں ”ایشور“ سب اس سے ہی شروع ہوتے ہیں۔

اقبال اور نظریہ سعی و عمل

از جناب مولوی شیخ وحید احمد صاحب رئیس شیخوپورہ ہدایوں

ہر الہامی کتاب کی تفسیر زمانہ کے رجحانات معیار و اقدار (Values) پر مبنی ہوتی ہے۔ رجحانات زمانہ کی رفتار کے مطابق بدلتے رہتے ہیں لہذا تفسیر کو بھی بدل جانا چاہیے۔ جو الہامی کتابیں محض اپنے عہد و ماحول کی اصلاح کرتی ہیں اور وقتی ہوتی ہیں وہ آگے چل کر بدلے ہوئے زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتیں اور وہ اس خاص عہد کی تاریخ ہدایت بن کر رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسی کتابوں کے ماننے والے ترمیم و تحریف سے کام لیکر بدلے ہوئے زمانے کی عقل کو مطمئن کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی نوعیت و خصوصیت سب سے زیادہ اہم، نمایاں اور جدا ہے۔ وہ تحریف سے قطعی مبرا ہے اس کے شریطن بتائے گئے ہیں وہ زمانہ مکان پر غالب ہے اس کی ہدایت و کارفرمائی مستقل و مسلسل ہے اور اس کے متعلق بجا اعلان ہے:-

ذالک الکتاب لاریب فیہ

قرآن پاک کی تفسیر اس کے عہد تنزیل میں ماحول کے رجحانات کے مطابق کی گئی ہے۔ بت پرستی، آتش پرستی، یہودیت اور عیسائیت قرآن پاک کا ماحول تھا۔ جب اس طرح تفسیر قرآنی کی گئی تو اس نے معتقدات کی اصلاح کر کے توہمات کو عمل صالح اور ظنیات کو یقینات سے بدل کر زمین کو آسمان بنا دیا۔ بعد میں یونانی فلسفہ و منطق نے جو خود منجملہ قیاسات ہیں۔ اصلاح شدہ معتقدات پر حملہ کیا، قرآن پاک نے انہیں کے طرز میں اپنی تفسیر بیان کر کے اپنی حقانیت کا دوسری طرح سے ثبوت پیش کر دیا۔ اس نئی تفسیر کی تفصیل کا سمجھنا آسان نہیں۔ اہل منطق نے محض ظاہر

پر مادی صورت سے استدلال کیا تو معتزلہ نے باطنی پہلو کو نظر انداز کر کے ظاہر کو نباہ دیا۔ اب بحث یہ آپڑی کہ محض ظاہری پہلو سے مفہوم ادا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لہذا ان کے مقابلہ میں باطنی پہلو کو چمکانے والے بھی میدان میں اتر آئے۔ اس طرح تین ٹکھی جنگ شروع ہو گئی۔

اشراقین اور معتزلہ کی بحثیں بذاتِ خود عبرت انگیز ہیں اور بصیرت افروز بھی۔ پھر ان دونوں کے مباحث اہل فلسفہ سے اپنی نوعیت کے لحاظ سے سبق آموز ہیں۔ متقدمین سر در گریبا تھے کہ نئے علوم سے کما حقہ واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ متاخرین نے مہمل اجتہاد سے کام لیا کیونکہ علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کو منطبق کرنا آسان کام نہ تھا۔ اسلامی سلطنت کے انحطاط، ایرانی تعیش اور یونانی و ہندوستانی فلسفوں کی موثر گامیوں نے اس عہد کے رجحان کو ایک معمہ بنا رکھا تھا لہذا قرآنی تفسیر میں کبھی مادیت و روحانیت میں توازن پیدا کرنے کی کوشش ناتمام کی گئی۔ بایں ہمہ انتشار قرآن پاک اپنے الفاظ و مفہوم کے ذریعہ بر ملا ہدایت کا ذریعہ بنا رہا۔

اب ہمارے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال نے علوم جدیدہ کی تکمیل کی۔ جملہ مذاہب کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا۔ قرآن پاک کی مختلف عہد کی تفاسیر پر عبور حاصل کیا۔ ہر گروہ کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا اور پھر قرآن پاک کی حقانیت کو عہد حاضر کی عقول کے مطابق اپنی شاعری کے ذریعہ واضح کیا۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اقبال کو اگر مجدد کہہ دیا جائے تو بیجا نہیں۔

قرآن پاک کا اصل موضوع انسان ہے۔ کل کائنات تمام فطرت اور حملہ اشیا۔ سارے علوم و فنون۔ زمین و آسمان، دین و دنیا اس انسان ہی سے متعلق ہیں۔ اگر انسان کی حقیقت کا اور اس کی ابتدا و انتہا کا مفہوم واضح ہو جائے تو انسانی معمہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔

قرآن پاک یوں ابتدا کرتا ہے :- اللہ جل شانہ کو جب اپنی قدرت کا اظہار منظور ہوا تو ”کن“ فرما دیا۔ ازل سے لیکر اب تک کی تمام فطرت اور اشیا نے بلا توقف تعمیل کی چنانچہ ”فیکون“ یہ کُل محض علم الہی میں ظاہر ہوا اور اسی کو اعیانِ ثابۃ یا صورتِ علمیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے علم الہی سے نکل کر ازل میں جو شے وجود میں آئی وہ نور محمدی تھا جس کو قلم سے بھی موسوم کیا گیا ہے اور اسی نے

موجود محفوظ پر کل مخلوق کا پروگرام لکھ دیا کہ عالمِ امر سے عالمِ خلق میں ہر ہر شے کا کس کس طرح وجود ہوگا اور پھر کیا کیا حشر ہوگا۔

ارتقاء قابلِ غور ہے کہ اس نورِ محمدی سے سب سے پہلے مجرد نورانی ملائکہ بنائے گئے۔ پھر اس نورانیت میں آتش کا اضافہ کر کے اجثار پیدا کئے گئے۔ ابلیس جو معلم الملکوت بنا وہ اسی جنس سے ہے قدرتِ کاملہ نے اور آگے بڑھ کر جدت میں ترقی دکھائی۔ نور و آتش میں خاک کی بھی آمیزش کر دی اور صرف جمادات و نباتات و حیوانات پر ہی بس نہ کی بلکہ یہ اعلان کر کے کہ ہم اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اپنی صناعت کی داد خود دے لی۔ اس آخری صنعتِ الہی کا نام انسان ہے۔ ازل میں جو تماشا ہوا وہ مذہب پرست سے پوشیدہ نہیں۔ جنت سے نکل کر انسان نے دنیا بسادی۔

زما گرم است این ہنگامہ بنگر شور ہستی را
(غالب)
قیامت می دمد از پردہ خاکی کہ انساں شد

دنوی زندگی بخیر و خوبی گزارنے کے بعد انسان حیاتِ ابدی کا مستحق ہوتا ہے جس میں لقاءِ الہی، فردوسِ گوش اور جنتِ نگاہ ہے۔ شریعتِ انسان کی ہی انتہا بتاتی ہے۔ یعنی یہ وہی زندگی ہے جو یہاں آنے سے پہلے جنت میں انسان کو حاصل تھی۔ مگر یہ انتہا انسان کی ابتداء کا درجہ ثانی ہے اور لقاءِ الہی میں مدارج کا امکان ہے اس لئے اس کو حیاتِ ابدی کہنے میں تکلف ہو سکتا ہے۔ صوفیاء نے اس تکلف و حجاب کو بزعم خود طے کر کے قرآنِ پاک سے وصل کا مضمون ثابت کیا۔ یعنی انتہا وہی ہونا چاہیے جو ابتدا تھی اور اسی کو حیاتِ ابدی کہا جاسکتا ہے۔ انتہا و ابتدا کو ایک ثابت کر کے حیاتِ انسانی کو گویا ایک دائرہ اور حلقہ کی شکل دیدی۔

اصل سے جدا ہو کر عالمِ خلق میں آنے تک جو منازل انسان کو طے کرنا پڑے وہ صوفیاء کے نزدیک قوسِ نزولی کہلائے اور عالمِ خلق سے اپنی اصلیت تک پہنچنے کے لئے جو مقامات طے کرنا پڑے وہ قوسِ عروجی سے نامزد کئے گئے۔ دونوں قوسین سے نکل کر دائرہ بن جاتا ہے۔ قوسِ نزولی میں اختیار کا پتہ نہیں چلتا قوسِ عروجی میں بغیر حرکت، عمل اور جدوجہد کے کام نہیں چلتا۔ عروج کرنے کے لئے

محنت و حرکت ضروری ہے لہذا اس حیاتِ مستعار میں جدوجہد و لازمہ حیات ہے اور سکون بدتر از موت۔ جب یہ حقیقت ہے تو دنیا میں کوئی حرکت و عمل کو مانے یا نہ مانے مگر صوفی خواہ وہ کسی زمانے اور کسی مسلک کا ہو منکرِ عمل نہیں ہو سکتا۔ بغیر جدوجہد کے وہ صوفی کہلاتے کا مستحق ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ”می تراش دی خراش“ والا اصول صوفیانہ عمل کا بین ثبوت ہے۔

ڈاکٹر اقبال نے جب آنکھ کھولی تو نئی سائنس اپنی خلاقیت کی بہار دکھا رہی تھی اور اپنے اختیارِ عمل سے مجبور یوں کو فنا کرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ فلسفہ سائنس کا اتباع کر رہا تھا۔ مشاہدہ نے اقبال کو موازنہ پر آمادہ کیا تو معلوم ہوا کہ موجودہ صوفی باطنی مجاہدہ کے ذریعہ روحانیت کی فضا میں اس قدر بلند پروازی کر رہا ہے کہ چشمِ سر سے دیکھنے والے اور سمجھنے والے انگشتِ بدنہاں ہیں اور عقل کی رسائی نہیں لیکن جو ان صوفیوں کی ظاہری نقل کر رہے ہیں وہ وبالِ حیات ہیں۔ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ اور شاید انھیں کی کثرت ہے بہر حال موجودہ صوفیوں کی جدوجہد میں ”انتہ الاعلون“ کا بریل ثبوت کہیں نہیں ملا۔ لہذا اس نے یوں مرثیہ پڑھا:-

مسلمان ہے توحید میں گر مجبوش	مگر دل ابھی تک ہے زنا پر پوش
تمدنِ تصوف شریعت، کلام	بتانِ عجم کے پجاری تمام
حقیقت خرافات میں کھو گئی	یہ امت روایات میں کھو گئی
لبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب	مگر لذتِ شوق سے بے نصیب
بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا	لغت کے بکھیروں میں الجھا ہوا
وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں مرد	محبت میں یکتا حمیت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا	یہ سالک مقامات میں کھو گیا

کبھی عشق کی آگ اندھیر ہے

مسلمان نہیں۔ راگہ کا ڈھیر ہے

سائنس کی مادی ترقیاں تباہ کاریاں ہیں اور صوفی کی باطنی بلند پروازیاں دیرینیاں۔ زینتِ دنیا

نہ ان سے نہ ان سے۔ اور آفرینش کا مدعا زینت ہے۔ وجہ یہ کہ ہر جگہ یک طرفہ کوشش ہے۔ مادہ اور روح کا توازن دنیا کی رونق بن سکتا ہے اور یہی دونوں جگہ مفقود ہے۔ یہ توازن اگر کہیں پایا جاسکتا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اور اس کی تعلیم کہیں مل سکتی ہے تو اس ربِّ اصداد کے کلام پاک میں جس کی قدرت مطلقہ اندھیرے سے اجالا پیدا کرتی ہے اور اجالے سے اندھیرا۔ مردے سے زندہ بناتی ہے اور زندہ سے مردہ۔ لہذا قرآنی جدوجہد کا حکم ہے۔

در کفے جام شریعت در کفے سندانِ عشق

ہر سو سنا کے نداند جام و سندان با ختن

چنانچہ محض بر بنائے عقیدہ تندی نہیں بلکہ تاریخ سے شہادت حاصل کر کے کہ مدتِ قلیل میں ہر تہذیب و تمدن سے اپنا کلمہ پڑھوا چکی ہے اور فلسفہ جدید اس کا موہید ہے۔ اقبال نے قرآنی تعلیم کو اپنا لائحہ عمل بنایا اور اعلان کر دیا۔

یادِ عہدِ رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے

میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے

سامنے رکھتا ہوں اس دورِ نشاطِ افزا کو میں

دیکھتا ہوں دوش کے آئینہ میں فردا کو میں

اس سے یہ سمجھنا کہ تعلیم جدوجہدِ اقبال کی ایجاد ہے صحیح نہیں۔ البتہ قرآنی جدوجہد کو ترقی

یافتہ سائنس اور جدید فلسفہ کی روشنی میں ظاہر کرنا اقبال کا بے مثال کمال ہے۔ پرانے فلسفہ کے

مطابق صوفیاء نے اپنی جدوجہد ایک دائرہ کی شکل میں دکھائی ہے فلسفہ جدید ایک دائرہ کی شکل

بھی اختیار کر سکتا ہے مگر اس صورت میں وہ صاف طور پر خطِ مستقیم نہیں ہو سکتا۔ خطِ مستقیم کی ابتداء

وانتہا ملنا نہیں چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال صوفیاء کے تخیل کے خلاف وصل کے منکر ہیں۔

اور تسلسل لا متناہی کے قائل۔ خطِ مستقیم اور صراطِ مستقیم میں تینیس و شبیہ بالمعنی وبالصورت پائی جاتی ہے

لہذا خطِ مستقیم کے ذریعہ قرآنی جدوجہد کی توضیح بہ نسبت دائرہ کے اولیٰ ہے۔ انسانی خودی مختلف

مدارج کو طے کرتی ہوئی قدرت لامحدود کا اظہار کرنے کے لئے خدائے یزال کے حضور میں اپنی لایزالی کا ثبوت پیش کرتی رہتی ہے۔ کیونکہ فنائے محض نئی تحقیقات کے مطابق ناقابل تسلیم ہے۔ اقبال کے نظریہ کے مطابق حیاتِ ابدی کا یہی مفہوم ہے۔ وصل کو اگر حیاتِ ابدی قرار دیا جائے تو آخر آخر کل تماشے کا ایک نہ ایک روز خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وجودِ خداوندی کوئی تخلیق کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح مقصدِ آفرینش کے حدود مقرر ہوئے جاتے ہیں اور فنا لازمی قرار پا جاتی ہے اور یہ قابل تسلیم نہیں۔ حصولِ مقصد مقصد کی موت ہے۔ نفی و اثبات کی تکرار کا لطف غائب ہوا جاتا ہے بہر حال یہ نظریہ اقبال علماءِ ظاہر کی کم از کم اتنی تائید کرتا ہے کہ حیاتِ ابدی لقائے الہی میں ہے مشاہدہ کے مدارج کبھی ختم ہونے والے نہیں اس لئے مشہودِ لایزال کے ساتھ شاہد کی بقا خود بخود ثابت ہے۔

جدوجہد کا اصول ہر سہ طبقہ خیال میں مسلم ہے۔ صوفیاء جدوجہد کا خاتمہ بصورتِ وصل کرتے ہیں اور سفر کے لئے مقصد و مقام کے قائل ہیں۔ علماءِ ظاہر جدوجہد کا مآل لقارِ الہی کو قرار دیتے ہیں اور اسی کو انتہائے سفر مانتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال لقارِ الہی کے لئے جدوجہد کو مستقل اور لائتناہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔

سفر اس کا آغاز و انجام ہے

علماءِ ظاہر اور معتزلہ ازل میں واقعہ سجدہ کے بعد قیامِ جنت سے انسانی زندگی کی ابتدا سمجھتے ہیں اس لئے جنت پر ہی اس کا خاتمہ کر کے انسانی داستان کو ختم کرتے ہیں۔ علماءِ ظاہر جنت میں لقارِ الہی کے قائل ہیں۔ گویا کامیاب انسان خالق کی لقار کی مسرتِ لازوال سے محظوظ ہوتا رہیگا اور بس۔ معتزلہ لقارِ الہی کے نہ اس زندگی میں قائل ہیں اور نہ اس زندگی میں۔ صوفیاء ان دونوں کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ زندگی انسانی کو واقعہ سجدہ سے پہلے کی شے سمجھتے ہیں اس لئے آخر میں جز کو کل سے ملانا ضروری سمجھتے ہیں اور پھر امتیاز خالق و مخلوق کو دور کر دیتے ہیں۔ اقبال ان دونوں سے ایک نئی بات پیدا کرتے ہیں یعنی ان کے یہاں حیاتِ ابدی ایک حرکتِ مسلسل کا نام ہے۔ خاتمہ

قیام عنقا ہے۔

نہ حد اس کی پیچھے نہ حد سامنے

اس اختلاف نے علماءِ ظاہر کو شہودی بنادیا اور صوفیاء کو وجودی۔ شہودی بخیر کسی قسم کے اتحاد کے توحید کو خالص اور منفرد مانتے ہیں اور وجودی اتحاد کے قائل ہیں۔ ان دونوں کی بحث اس قدر دقیق ہیں کہ نہ سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ان کا کچھ حاصل وصول ہے۔ وجودی گروہ ملزم قرار دیا جاتا ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود یونانی اور دینی فلسفہ سے مستعار لیا گیا ہے لیکن نفسِ حقیقت پر غور کیا جائے تو وحدت الوجود سے انکار مشکل ہوگا۔

اہلِ شہود کی توحید کا بہترین استدلال خالق و مخلوق کے حدود ہیں اور یہی امتیاز وحدت الوجود کی تردید کا باعث ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی اس کے کچھ معنی ہوں مگر اب تو یہ امتیاز کچھ بے معنی سا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ امر کو ذات سے جدا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ روح امر ربی ہے جو محبہ خاکی میں پھونکی گئی لہذا جہان تک روح کا تعلق ہے کہا جاسکتا ہے کہ ذات مخلوق میں جاری و ساری ہے اور یہی حقیقت وحدت الوجود ہے مگر اس کے بعد جسم کی شمولیت مانع آتی ہے اس لئے کہ مادہ فانی ہے اور ذات باقی۔ اور یہ اجتماع وحدت وجود کے منافی ہے۔ جدید سائنس نے اول اول یہ ثابت کر دکھایا کہ مادہ فانی نہیں ہے اس میں محض تغیر واقع ہوتا ہے جس کو عدم و فنا نہیں کہا جاسکتا۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ مسلمہ مغالطہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا کہ عالمِ امر زمان و مکان سے آزاد ہونے کی وجہ سے جزو ذات ہے اور عالمِ خلق زمان و مکان کی قید میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جزو ذات نہیں۔ اگر تغیری وجہ امتیاز ہی تو بدرجہ تنزلات عالمِ امر میں بھی تغیر کا پتہ دے رہے ہیں لہذا جب عالمِ امر و خلق دونوں میں تغیر شامل ہے اور کسی شے کی قنایت ثابت نہیں تو مادہ کو روح کی طرح جزو ذات سمجھنا ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ گویا وحدت وجود اس طرح ظاہر ہوگئی۔ لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جدید سائنس کی آخری تحقیق نے مادہ کا تجزیہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ انتہائی خفیف ترین جزائٹم (ATOM) الکترون اور پلٹون سے مرکب ہے اور یہ دونوں بجلیاں ہیں منفی اور مثبت۔ پلٹون کی برق مثبت کے گرد الکترون کی برق

منفی اُچھل اچھل کر قربان ہو رہی ہے اور وجہ حیات بنی ہوئی ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ مادہ برق منفی پر مبنی ہے تو مادیت کا سوال خارج از بحث اور فضول ہے۔ مادہ روحانیت پر ہمارے رکھنے کی وجہ سے یقیناً وحدت وجود کے مانع نہیں آ سکتا۔ اس طرح ان حدود کا حجاب ہٹ جانے کے بعد اہل شہود کو اپنے نظریہ کی اصلاح ضروری ہے۔ برق منفی جب مادہ کی ابتدائی حقیقت ہے تو لا الہ الا اللہ کا پہلا لفظ لا اعلان کر رہا ہے:-

فتبارک اللہ احسن الخالقین

اقبال کے معتقدین عرصہ تک گولگوں میں مبتلا رہے بعض نے اس کو اہل شہود میں شمار کیا بعض نے اسے اہل وجود سے سمجھا مگر حقیقت یہ ہے کہ اقبال بذات خود جس توحید کا قائل و مبلغ ہے وہ اہل شہود کی توحید سے مختلف ہے اور جس وحدت الوجود کو وہ تسلیم کرتا ہے وہ اہل وجود کے وحدت الوجود سے علیحدہ ہے۔ رجحانات و اقدار کی تبدیلیوں کی وجہ سے اقبال نے نتیجہ وصل کو چھوڑ کر وحدت الوجود کے تمام رنگ ٹھوس توحید میں بھر دیئے۔ اور اختلاف کو دور کر کے اتحاد کی ایک عجیب و غریب اور بامعنی راہ نکال دی۔ خالص چشمہ توحید سے بے شمار توحیدیں اہل پڑیں لیکن توحیدیں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ ان قطرات توحید کی عشرت دریا میں فنا ہونا نہیں ہے بلکہ خود دریا بنتا ہے۔ یہ بیشمار دریا قدرت توحید کے لاتناہی ہونے کی دلیل ہیں اور بوائے شرک سے پاک۔ جب تک چشمہ توحید موجود ہے یہ بے شمار اور روز افزوں توحید کے دریا بھی بہتے رہیں گے یعنی خودی خدا کے ساتھ خودی انسانی بھی لازوال رہے گی اور جذب و وصل کے سکون کے بجائے سلسلہ سعی و عمل برابر جاری رہے گا۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں مرے عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

کل یوم ہونی شأن

اس سعی و عمل کے سلسلہ میں جبر و اختیار کا مسئلہ ضروری ہے۔ قدریوں اور جبریلوں کے باعث نے خون کے دریا بہا دیئے ہیں۔ جبری کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے۔ قدریوں کا خیال ہے کہ انسان خود خالق افعال ہے۔ یہی قدمی بعد کو معتزلہ کہلائے گئے۔

عمل و حرکت کی حقیقت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرکت اسی وقت وجود میں آتی ہے جب پیچھے سے کوئی دھکا دے اور آگے سے کوئی کھینچے۔ جب تک یہ دونوں امور نہ ہوں گے حرکت صحیح وجود میں نہیں آئے گی۔ انسان اپنی خلقی طبیعت۔ موروثی عادت اور اپنی تربیت و ماحول سے متاثر ہو کر آرزوئے عمل کرتا ہے۔ مقصد و منزل اس کو اپنی طرف آگے سے کھینچتی ہے لہذا وہ عمل کرتا ہے یعنی ایک قصار سے دوسری قصار کی طرف سعی عمل ہوا کرتی ہے یہی قاعدہ کلیہ ہے قضائے ماضی اور قضائے مستقبل دونوں مجبوریوں میں لہذا درمیانی راستہ بھی جبر ہے اب کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ہر شے اپنی فطرت پہ جاری ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ سنت اللہ میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ فطرت اسما و سنت اللہ دونوں ایک ہیں، بس ان دونوں کے فرق و اختلاف میں مجبوری غائب ہو جاتی ہے اور شکل اختیار نمودار ہو جاتی ہے۔ یہی اختیار فطرت اشیا و سنت اللہ کے فرق کو واضح کیا کرتا ہے۔ مولانا روم نے اس مغالطہ کو صاف کیا ہے:-

بال بازاں راسوئے آسماں برد بال زاعاں را بہ گورستاں یُرد

پرو بال تو وہی ایک ہیں مگر نتیجہ مختلف ہے۔ تفکر و تدبیر بتاتا ہے کہ پرو بال کی فطرت محض پرواز ہے مگر سنت اللہ نے ایک کو فلک الافلاک پر پہنچا دیا۔ فطرت و جبلت کو مہذب بنا دیا سنت اللہ کا کام ہے۔ فطرت اشیا کو مہذب بنا دینا استعداد اشیا پر منحصر ہے جس کی وجہ سے بار امانت کو ایک نے قبول کر لیا اور لقیہ نے پناہ مانگی۔ لہذا فطرت اشیا و سنت اللہ کا فرق یوں سمجھ میں آسکتا ہے کہ انسانی فطرت تو وہ تھی جس کی وجہ سے اس کو ظالم و جاہل کہا گیا۔ اگر وہ اپنی فطرت پر کام کرتا تو حیات ابدی کی کبھی تمنا اس کے دل میں پیدا نہ ہوتی۔ حیات ابدی محض اس کا حق ہے جو بار امانت کے فرائض کو پورا کر دکھائے۔ امانت ہر شے کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ ظالم و جاہل انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اس استعداد میں اختیار کی جھلک نظر آرہی ہے۔ اس بار امانت کے پیش ہو جانے کے بعد جب آدم و شیطان نے فعل کیا تو دونوں اپنی اپنی فطرت پر قائم تھے۔ آدم کی گندم خوری ظلم و جہالت کی وجہ سے تھی۔ اور شیطان کی نافرمانی اس کی سرکشی کے سبب سے تھی۔ امانت کے اصول کے لحاظ سے دونوں پر

اعتراض کیا گیا۔ ایک نے اپنی فطرت کے مطابق سرکشی کا اعلان کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ دوسرے نے بار امانت کو محسوس کرتے ہی اپنی فطرت ظلم و جہالت پر مشر مندگی کا اظہار کیا لہذا معاف کیا گیا۔ شیطان اپنی فطرت سرکشی پر قائم رہ کر اصول امانت سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے انسان کو فریب دینے کی مسرت میں آخری درخواست پیش کرتا ہے کہ بہکانے کے لئے وہ تاحشر زندہ رکھا جائے۔ درگاہ رب العزت سے جواب ملتا ہے کہ ”جا۔ منظور ہے مگر تو میرے مخلص بندوں کو نہ بہکا پائے گا“ یہ مخلص ہونے کی صفت قبولیت بار امانت نے پیدا کر دی۔ جو انسان اس عطیہ اختیار سے کام لے گا وہ مخلص شمار کیا جائیگا اور شیطان کی زد سے باہر رہے گا۔

آدم کا قصور یہ تھا کہ اس نے تہذیب و اختیار ترک کر کے اپنی فطرت پر عمل کیا۔ بعد کو جب وہ شرمندہ ہوا تو تہذیب و اختیار کی مشق کرنے کے لئے وہاں بھیجا گیا اور شیطان کو موقع دیا گیا کہ اس کی مہذب شدہ فطرت پر اسے آزمائے تکمیل و کامیابی انسان کو حیات ابدی کا مستحق قرار دیگی۔ دیگر حشرات الارض کی طرح حیات دنیوی کا خاتمہ ہیں ہونا چاہئے تھا مگر شیطان کو معلوم المملکت ہونے کا امتیاز حاصل تھا اس لئے حشر تک زندہ رہنے کی اجازت دیدی گئی۔ اس کے بعد اس کا وجود اور اس کی شیطنت سب ختم۔ انسان بعد کامیابی حیات ابدی کا مستحق ہوا۔ اس حیات ابدی میں شیطان اور آزمائش سے کچھ واسطہ نہیں۔

فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اس کی جدوجہد کو ظلمت و جہالت کی طرف لے جائے۔ مگر تہذیب کا منشا ہے کہ ظلمت و جہالت سے بچا کر ابدیت کی منزل پر پہنچائے۔ گویا انسان کے سامنے قضائے آئندہ دو ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو اس کی فطرت مقرر کرتی ہے اور دوسری وہ جو مہذب شدہ فطرت یعنی سنت اللہ قائم کرتی ہے۔ ان دونوں میں انتخاب کرنا اختیاری بات اور اسی پر جزا و سزا کا انحصار ہے۔ مجبوریوں میں اختیار کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

اسلامی جدوجہد کے معنی سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی عہد تنزیل کی جدوجہد کو پہلے سمجھ لیا جائے جس کی اصلاح اسلام نے کی ہے۔ فطرت انسانی میں خوف کا عنصر موجود ہے

اور خوف سے مایوسی پیدا ہوا کرتی ہے۔ بت پرستی۔ آتش پرستی، یہودیت اور عیسائیت میں مختلف طرح خوف و یاس کی نمائش بے پردہ کی جاتی ہے۔ اگر اسلام خوف و یاس کی نمائش کی تائید کرتا تو اسے غلبہ و امتیاز کبھی حاصل نہ ہوتا اور اگر تردید کرتا تو اس کی طرف توجہ مشکل سے ہوتی۔ قرآن پاک نے اس فطری خوف کی باگ نہ صرف خدا کی طرف موڑ دی بلکہ اس خوف کا نام بھی بدل کر اتقا رکھ دیا۔ اور پھر اتقا کے منازل میں خوف کو پرہیزگاری کا جامہ پہناتے ہوئے خوف کے بجائے محبت کی انتہا تک پہنچا دیا اور یہی وہ خصوصیت ہے جو سوائے اسلام کے ہر جگہ مفقود ہے چنانچہ سینہ ٹھونک ٹھونک کر بتایا گیا ہے:-

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ ادرکان کھول کھول کر سنایا گیا ہے۔ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ جس جدوجہد میں خوف نہ ہو اور جس میں محبت و عشق کی چاشنی ہو وہی اَنْتُمْ اَلَا عَلَوْنَ کی منزل تک پہنچا سکتی ہے ایسی سعی و عمل سے حزن و یاس پناہ مانگتے ہیں۔ ناکامیاں مانع مقصد نہیں ہوا کرتیں، زلزل سے سابقہ نہیں پڑا کرتا، امید و آرزو برابر رہی کیا کرتی ہے۔ اسلام نے مایوسی کو حرام قرار دیدیا ہے اور نہایت شفقت آمیز طریقہ سے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ کی تلقین کی ہے۔ اس تعلیم کو اقبال کے یہاں رجائیت سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ لازمہ جدوجہد ہے۔ وہ جدوجہد وہ سعی و عمل جو خوف سے بے نیاز ہو اور جو محبت و یقین سے ساز باز رکھتی ہو عجبہ روزگار ہے اور اس کا واحد مدعی قرآن پاک ہے۔

علماء ظاہر، صوفیائے صافی، فلسفہ و سائنس۔ اقبال میں اور آپ سب کے سب جدوجہد، جنبش و حرکت اور سعی و عمل کے قائل ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ عمل صالح بذاتِ خود ہے کیا؟ قرآن نے عمل کرنا سکھایا۔ عرب کی قیاسی عقیدت مندی کو صحیح تعمیل عمل میں تبدیل کر دیا اور اس کو آفتاب بنا کر چمکا دیا اور اس کی ضیاء سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ کمالِ عمل حاصل کرنے کے بعد عرب کی شکست خوردہ ذہنیت نے پھر پلٹا کھایا اور اپنے پرانے توہمات و ظنیات کو زندہ کرنے کی طرف

متوجہ ہو گیا۔ یونانی فلسفہ۔ ہندوستانی عقائد اور ایرانی توہمات نے عرب کو اور شہ دی اور وہ
دور از کار عقلی و نقلی مباحث کو قرآن کی تعلیم کا اصل مٹا سمجھنے لگا اور فروعات میں
بتلا ہو کر اصل حقیقت کو چھوڑ بیٹھا۔ عرب و عجم کی عقل پر جب پردے پڑ گئے تو قرآن پاک کی
ہدایات کے مطابق عمل کرنے کے بجائے قرآن پاک کی آیات کا عمل پڑھنا شروع کر دیا گیا۔
اور اسی کو عمل صالح سمجھا جانے لگا۔

قرآنی عمل صالح کے نتائج بھی اظہر من الشمس ہیں اور اس کو ترک کر دینے کا حشر بھی
ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان دونوں قسم کے نتائج دیکھ لینے کے بعد سمجھا جاسکتا ہے کہ
اخلاق الہی سے آراستہ ہونے کے بعد فطرت کو مسخر کر لینے کا نام عمل صالح ہے یا بندگی میں خدائی
کرنے کا نام عمل صالح ہے۔

ہر عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ علم صحیح وہ ہے جو آنکھ کان اور فواد سے حاصل ہو۔ اگر
فواد اپنے فرائض صحیح ادا کر رہا ہے تو آنکھ کان کی شہادت میں شبہ نہیں۔ فواد سے اصلی کام لینے
کے لئے ضروری ہے کہ اسے قرآنی اوامر و نواہی کا پابند بنایا جائے جن کی تشریح اقبال نے ”ضبط نفس“
کے تحت میں کی ہے۔ اسی مقصد کی طرف صوفیاء نے اپنی تمام تر توجہ منعطف کر دی ہے لیکن اس کا
مصرف ان کے یہاں مختلف و محدود ہے۔ وہ اعمال ظاہری کو ترک کر کے اعمال باطنی کی تعمیل
کرتے ہیں اور بس۔

ضبط نفس یا اوامر و نواہی کی تعمیل کے بعد آنکھ کان میں جب علم صحیح اخذ کرنے کی قابلیت
پیدا ہو جائے گی تو اس علم کا مقصود عمل صالح کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ضبط نفس سے انسان کو
وہ اختیار حاصل ہوتا ہے جو اس کی جبلت ظلم و جہالت سے اس کو باز رکھتا ہے اور جو اس کو اس کی
فطرت مہذب شدہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لا اعلان نفی ہے مگر یہ اس
قسم کی نفی نہیں ہے جس قسم کی یونانیوں اور دیدانتیوں کے یہاں ہے۔ نفی نفس اس لا کا مدعا
نہیں۔ بلکہ نفس کو مہذب بنا کر اس سے صحیح کام لینا اسلام کا برملا منشا ہے۔ غیر ذات کی نفی حقیقت

میں اس کا مقصد ہے تاکہ چون و چرا کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہ لافنس کو تخلیق و اخلاق اللہ سے مزین کر کے شرک سے محفوظ و مامون بناتا ہے۔ اگر ان جملہ نفیوں میں بظاہر اشتراک و اشتباہ کی کوئی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ سب کا منشا ایک ہے۔ اسی طرح سے بظاہر متفق ہونا بھی اتفاق کی علامت نہیں کیونکہ ان جملہ نفیوں میں سے ہر ایک کا مسئلہ و حد الوجود کے متعلق بھی مختلف طریقہ و معیار ہے۔

انسانی انجام و وسط کی، سطور بالا میں تشریح کر چکنے کے بعد آغاز انسانی کی وضاحت ضروری ہے تاکہ اس کا حقیقت منکشف ہو اور تشریح شدہ وسط و انجام سے سلسلہ مربوط ہو جائے۔

(باقی آئندہ)

مسلمان عورت

مصنف

مترجم

علامہ فرید وجدی مصری

علامہ ابوالکلام آزاد

اہل مغرب نے اس صنف لطیف کے متعلق جو نظریے قائم کر رکھے ہیں "مسلمان عورت" میں ان نظریوں کے بالمقابل اسلامی تعلیمات کو جدید اسلوب فکر اور روشن انداز بیان کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، مختصر فہرست ملاحظہ کیجئے:- (۱) عورت کیا ہے؟ (۲) عورت کے فطری اور قدرتی فرائض کیا ہیں (۳) کیا مرد اور عورت جسمانی طاقت میں برابر ہیں (۴) کیا عورتیں علمی جدوجہد میں مردوں کا ساتھ کامیابی سے دے سکتی ہیں کیا پردہ عورت کی فطری صلاحیتوں کا ایک قدرتی ذریعہ ہے؟ (۵) کیا پردہ عورتوں کے لئے غلامی کی علامت ہے اور کیا یہ حقیقی ترقی کے منافی ہے مصنف نے ان تمام عنوانات پر علم الحیات، فلسفہ، نفسیات، عمرانیات اور تاریخ کی روشنی میں بحث کی ہر مولانا آزاد نے اس اہم اور نہایت مفید کتاب کا ترجمہ اخبار وکیل امرتسر کی ادارت کے زمانہ میں کیا تھا ترجمہ کا طرز کچھ ایسا انوکھا ہے کہ اس کی حیثیت قدرتی طور پر کتاب کے اردو ایڈیشن کی ہو گئی ہے۔

صفحات ۲۶۴ قیمت مجلد دو روپیہ چار آنے۔ پتہ مکتبہ برہان دہلی قروں باغ۔

حضرت موسیٰ کے واقعہ ایزد رسانی

اور برارت کی تحقیق

(جناب مولوی داؤد اکبر صاحب اہل حق)

سورہ احزاب کی آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا“ کی تلاوت کے وقت قرآن کے ہر طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر اس آیت میں مسلمانوں کو کس امر میں قوم موسیٰ سے مشابہت اور مماثلت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے اور ایذا کی وہ کون سی قسم تھی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ کو پہنچائی تھی جس کے ارتکاب سے آخری شریعت کے پیروؤں کو منع کیا گیا ہے۔ اس سوال کے جو جوابات کتب تفسیر میں دیئے گئے ہیں، مناسب ہوگا کہ پہلے انھیں پیش کر دیا جائے تاکہ سیاق و سباق اور نظم کلام کی روشنی میں جو جواب اوفق ہو اسے اختیار کیا جاسکے یا ان کی روشنی میں کوئی رائے قائم کی جاسکے۔ ذیل میں ہم ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جن صاحب کو تفصیل کی ضرورت ہو انھیں کتب تفسیر کی طرف مراجعت کرنی چاہئے۔

(۱) حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حضرت موسیٰؑ بڑے شرمیلے تھے۔ غایت جیسا سے اپنا جسم چھپائے رکھتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل نے ان کو یوں ایذا پہنچائی کہ کہنے لگے کہ یہ بدن کو ہمیشہ (معلوم ہوتا ہے) اس لئے چھپائے رکھتے ہیں کہ ان کو برص وغیرہ کا کوئی عارضہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ لازم ان سے اس طرح دور کیا کہ ایک روز وہ غسل کرنے گئے اور کپڑے اتار کر تھپھر پر رکھ دیئے لیکن جب غسل کر چکے اور چاہا کہ کپڑے پہنیں تو تھپھر کپڑے لئے لئے وہاں سے چل دیا

اور وہ اس کے پیچھے ٹوپی حجر ٹوپی حجر کہتے ہوئے دوڑے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس جا کر پتھر رک گیا۔ لوگوں نے جب انھیں اس طور سے دیکھا تو ان کا یہ شبہ دور ہو گیا کہ انھیں برص وغیرہ کی کوئی بیماری ہے۔

(۲) حضرت علیؑ زیر بحث آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ پہاڑ پر چڑھ گئے اور اسی پر حضرت ہارونؑ کا انتقال ہو گیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ پر یہ الزام رکھا کہ تم نے انھیں قتل کر دیا، وہ تم سے زیادہ چادار اور نرم مزاج تھے۔ اس طرح انھوں نے حضرت موسیٰؑ کو دکھ دیا۔ اس الزام کو دور کرنے کے لئے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ہارونؑ کو لے کر بنی اسرائیل کی مجالس پر گزریں تاکہ انھیں اس بات کا یقین آئے کہ وہ قتل نہیں کئے گئے ہیں بلکہ طبعی موت مرے ہیں کیونکہ اگر قتل کئے گئے ہوتے تو آثار زخم جسم پر ہوتے۔

(۳) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قال بعضہم کہہ کر حضرت موسیٰؑ کو ایذا دینے اور پھر اس کی انھیں بری قرار دیتے کے باب میں ایک اور قول بھی نقل کیا ہے جو گو فحش ہے لیکن دل پر جبر کر کے ہم اُسے یہاں نقل کر دیتے ہیں کہ "نقل کفر کفر نہ باشد" وہ یہ ہے کہ قارون نے ایک بازاری عورت کو اس پر راضی کر لیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو مجلس میں علی روس الاشہاد حضرت موسیٰؑ کے متعلق کہے کہ "انھوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے" چنانچہ اس کے لئے قارون نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وقت آیا کہ وہ بہتان طرازی میں زبان کھولے لیکن عین وقت پر قدرت نے سچ کہنے کا اسے الہام کیا۔ پس اس نے وہ بات نہ کہی جو اسے سکھائی گئی تھی بلکہ ان کی عصمت اور پاک دامنی کا علی الاعلان اظہار کیا۔

یہ میں مذکورہ بالا روایات و اقوال جن کی روشنی میں حضرت موسیٰؑ کو ایذا دینے اور پھر اس سے انھیں بری بھڑانے کی نوعیت معلوم ہوتی ہے۔

ادھر کے اقوال میں سے شروع کے دو قول ابن کثیر سے اور آخر کا تفسیر کبیر سے نقل کیا گیا ہے امام ابن کثیرؒ شروع کے دو اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک قول کے صحیح ہونے کا احتمال

نیز اس کا بھی احتمال ہے کہ ایذا اور پھراس سے برارت کی کوئی اور شکل پیش آئی ہو۔

امام رازیؒ نے ایذا موسیٰؑ کی اور شکلیں بھی اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں مثلاً ان کی قوم نے ”اذہب انت وربک فقاتلاناھنا قاعدون“ کہا اور ایک موقع پر ”لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللہَ جَہْرَةً“ اور ایک دوسرے موقع پر ”لَنْ نَصْبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَاحِدٍ“ کہا لیکن اس سورہ کا نظم تذکرہ بالا اقوال کی تائید میں نہیں ہے، ہاں امام رازیؒ نے جو ایک قول قال بعضہم کہہ کر نقل کیا ہے اور جسے ہم اوپر درج بھی کر چکے ہیں اس سے کچھ نوعیت ایذا کی طرف اشارہ ہوتا ہے، رہا یہ امر کہ اس طرح کی سازش قارون کے ہاتھوں عمل میں آئی، محتاج تحقیق ہے کیونکہ آیت کا رجحان اس طرف ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو ان کی قوم کے ہاتھوں دکھ دیا گیا۔ چنانچہ ایک جگہ اس کا شکوہ خود انھوں نے یوں کیا ہے۔ ”وَإِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِہٖ یَقَوْمِہٖ لِمَ تُوذُوْنِیْ وَ قَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللہِ اِلَیْکُمْ (الایہ) اور اس واقعہ کو بطور تنبیہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو تم کہیں ان کی روش پر نہ چلنا اور یہ مان لینے کے بعد کہ قارون کے ہاتھوں حضرت موسیٰؑ کو دکھ پہنچا۔ حالات میں تطابق نہ ہوگا کیونکہ پھر اس کے معنی گویا یہ ہوں گے کہ اے مسلمانو! تم ان لوگوں (قارون اور اصحاب قارون) کی مانند نہ ہو جاؤ جنھوں نے حضرت موسیٰؑ کو دکھ دیا حالانکہ بات یہ نہیں کہنی ہے بلکہ ایک امت کی حالت دوسری امت کے سامنے بطور تذکرہ تبصیر پیش کرنی ہے اور دوسرے یہ کہ اس سورہ کا بیشتر حصہ منافقین اور کچے دل لوگوں کے حالات پر مشتمل ہے۔

ہمارے خیال میں آیت زیر بحث کے اس ٹکڑے ”فبراہ اللہ، ہما قالوا“ میں نوعیت ایذا کی طرف کھلا ہوا اشارہ ہے، رہ گئی اس کی قطعی تعیین کہ کس نوع کی ایذا دی گئی تو اس کی چنداں ضرورت نہیں اور نہ عدم تعیین نفس واقعہ کے مدعا پر اثر انداز ہے، نوعیت ایذا کے بارے میں قرین قیاس یہ ہے کہ قوم موسیٰؑ میں سے بعضوں پر اس پیغمبر جلیل کی دعوت گراں گزری ہوگی اور انھوں نے آپ کو یا آپ کے متعلقین میں سے کسی کو متہم کرنے کی سازش کی ہوگی اور قدرت نے ان کی افتر پروازی

فاش کر دی ہوگی۔ اور غالب قریبہ ہے کہ یہ حرکت منافقین بنی اسرائیل نے کی ہوگی۔ کیونکہ ہر پیغمبر کے عہد میں یہ مارا آئین پائے گئے ہیں اور انہوں نے مذہب کی آڑ میں وہ وہ حرکتیں کی ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ خود رسالت کبریٰ کے عہد میں بھی یہ طبقہ ناسمجار ایک بڑی تعداد میں موجود تھا، پیغمبر عالم کو حضرت عائشہؓ پر اتہام تراش کر کے اس نوع کی ایذا پہنچانے میں خاص ہاتھ انھیں کا تھا چنانچہ سورہ نور میں نہایت صراحت سے اس کی قلعی کھولی گئی ہے اور اس اتہام کے رد میں جو آیات وارد ہیں اس کی آخری آیت میں بھی آیت زیر بحث کی طرح فبراہ اللہ، مما قالوا، کا ٹکڑا باسلوب دگر لایا گیا ہے جس سے اس واقعہ کی واقعہ افک سے مماثلت پورے طور سے مفہوم ہوتی ہے اور نیز نوعیت ایذا کی طرف بھی غمازی ہوتی ہے، وہ آیت یہ ہے۔

الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (نور - ۲۶) اور بہترین رزق ہے۔

مندرجہ بالا آیت واقعہ افک کے سلسلہ کی آخری آیت ہے، دیکھئے یہاں بھی فبراہ اللہ مما قالوا کا ایک ٹکڑا "أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ" کے قالب میں موجود ہے، فرق صرف اسلوب کا ہے، نیز خود اس سورہ کی بعض اور آیات سے بھی اس طرح کی ایذا دہی کی تائید ہوتی ہے، ملاحظہ ہو:-

(۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَنَهْتُمْ عَنْهَا فَتَعَالَيْنَ أَسْرَحْنَ وَأَسْرَحْنَ سَرَّاحًا حِمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ خُلُوصًا فَهِيَ خُلُوصًا خُلُوصًا

اللہ ورسولہ والدار الاخرۃ اور اس کا رسول اور اخروی زندگی چاہتی ہو تو بلاشبہ
فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُمُ
أَجْرًا عَظِيمًا۔
لے بڑا اجر تیار کیا ہے۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَازِلٍ لَنَا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْقُضُوا
وَلَا مَسْتَأْذِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ
كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
وَأَسَءَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكَ كَانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا۔
بہت بڑا جرم ہے۔

(۳) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ
يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
بَغْيِرًا مَّا كَتَبُوا فَقَدْ
يَقِينُوا هَٰؤُلَاءِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

احتملوا بھٹاناً وَاِثْمًا ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو وہ بہتان اٹھانے
مُیِّنًا۔ والے اور گنہگار ہیں۔

اوپر نمبر وار حواثیں ہم نے نقل کی ہیں ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایذا کی نوعیت پر مشتمل ہے، پہلے نمبر کی آیات میں پیغمبر عالم کو ایذا پہنچانے کی نوعیت کی تصریح تو نہیں ہے لیکن آیات کے معانی پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ازواجِ مطہرات کی جانب سے کوئی نہ کوئی ضرور ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان آیات میں ان کو اتنی سخت ڈانٹ بتائی گئی۔ ہمیں جہاں تک اس کی وجہ معلوم ہو سکی ہے یہ ہے کہ منافقین کی عورتیں ازواجِ مطہرات کے یہاں جاتیں اور ان کی حالت زار کا ماتم کرتیں اور طرح طرح سے نان و نفقہ کے اضافہ کے مطالبہ پر انھیں اکساتیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض ازواج ان کی باتوں سے متاثر ہو گئیں اور انھوں نے نان و نفقہ کے اضافہ کا مطالبہ شروع کر دیا اور اس پر یہ آیات عتاب نازل ہوئیں جن میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ جسے دنیا کے مزے مرغوب ہوں وہ پیغمبر کے پاس سے رخصتی جوڑے لیکر چلیں اور جنھیں آخرت کی راحت مطلوب ہو وہ پیغمبر کے ساتھ کلفت اور عسرت کی زندگی بسر کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں اور نیکی اور عملِ صالح میں مشغول رہیں۔

گو بر ملا نہ ہی لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ درپردہ پیغمبر عالم کو منافقین کی طرف سے ایذا دینے کی ایک شکل یہ بھی تھی جسے انھوں نے اختیار کیا تھا اور اس طرح کی کارروائی کرنے میں ان کو سہولت بھی تھی اس لئے کہ مسلمانوں میں پوری طرح وہ گھلے ملے رہتے تھے، باہر مرد پیغمبر عالم اور آپ کے جاں نثاروں کو دکھ پہنچانے کی تدبیریں بروئے کار لاتے اور گھروں میں ان کی بیویاں فتنے پھیلاتی پھرتی تھیں۔

دوسرے نمبر کی آیت میں خطاب کا آغاز گویا ایھا الذین امنوا سے ہوا ہے لیکن حقیقت میں روئے سخن اسلامی جماعت کے کچے دلوں اور منافقین کی جانب ہے جو بظاہر جماعت میں داخل تھے لیکن ان کی زندگی پر اس کا کچھ اثر بھی نہ پڑا تھا۔ نیز اس آیت میں پیغمبر عالم کے ساتھ ان کی بعض زیادتیوں اور ایذا دہی کی طرف اشارہ نہیں بلکہ تصریح ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں کو

اپنے یہاں دعوت دیتے تو منافقین کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی ازواجِ مطہرات کے یہاں پہنچ جاتے اور فساد انگیز باتیں شروع کر دیتے، ان کی عسرت اور تنگدستی کا خوب رونا روتے اور باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ ڈالتے کہ اگر آپ لوگوں کو پیغمبر صاحب الگ کر دیں تو ہم متمول لوگوں سے آپ لوگوں کا رشتہ قائم کر دیں اور پھر اطمینان اور سکھ کی زندگی بسر ہو، یہ غضب کا افلاس آپ ہی لوگوں کا دل و جگر ہے کہ برداشت کر رہی ہیں، دیکھئے کیا یہ کھلی ہوئی ایذا رسانی نہیں ہے؟

تیسرے نمبر کی آیات میں ایذا رسانی کی یہ نوعیت مذکور ہے کہ جب ازواجِ مطہرات اور دوسری مسلمان عورتیں رات میں ضرورت سے نکلتیں تو ان سے منافقین مذاق کرتے اور جب ان سے اس پر باز پرس ہوتی تو یہ تاویل کرتے کہ ہم نے پہچانا نہیں۔ ہم نے سمجھا تو ڈیاں جا رہی ہیں۔ چنانچہ اسی لئے ارخارِ جلاب کا حکم آیا تاکہ حرار اور امار میں تمیز ہو سکے اور شبیہ میں ازواجِ مطہرات اور پیغمبر کی صاحبزادیاں اور مسلمانوں کی عورتیں ستائی نہ جائیں۔ یہ بھی ایذا کی ایک نہایت گھنونی شکل ہے جو منافقین نے اختیار کی۔

خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰؑ کو ایذا دینے والے ان کی قوم کے منافقین تھے اور ایذا کی نوعیت اسی طرح کی کوئی رہی ہوگی جو آخری پیغمبر کے عہد میں منافقین نے اختیار کی، رہا تعین کا مسئلہ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایذا کی فلاں ہی نوعیت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دینے کی استعمال کی گئی کیونکہ جب اس بارے میں کچھ تصریح نہیں ہے تو جو کچھ بھی اس باب میں کہا جائے گا ظن و قیاس سے زیادہ اس کی حیثیت نہ ہوگی۔

اب رہا یہ سوال کہ اس واقعہ کے اس سورہ میں ذکر کا کیا مقصود ہے؟ تو اس کا مقصود بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جماعت کے کمزور اور کچے دے ممبر اس سے سبق لیں اور نافرمانی رسول سے بچیں اور رسول کی اطاعت کا سچا جذبہ پیدا کریں اور کوئی قدم بھی ایسا نہ اٹھائیں جو غلط ہو اور بیشاق طاعت کے منافی ہو اور جو لوگ عہد طاعت پر قائم ہیں ان کے اندر اور زیادہ جوش اور استقامت پیدا ہو۔

وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ پھاڑوں کے پس انکار کیا سب نے کہ اس کو اٹھائیں
 أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اور ڈر گئے اس سے اور اٹھایا اس کو (یعنی امانت)
 الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا انسان نے تحقیق وہ ناترس و نادان تھا تاکہ عذاب
 لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ لے اللہ پاک منافق مردوں، منافقہ عورتوں اور شرک
 وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ مردوں، شرک عورتوں کو، اور رحمت کرے اللہ
 اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ایماندار مردوں اور ایمان رکھنے والی عورتوں پر
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۶) اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

امانت کے معنی پرانی چیز رکھنی اپنی خواہش کو روک کر۔ زمین و آسمان میں ذاتی خواہش کچھ نہیں
 یا ہر بھی تو وہی جس پر وہ قائم ہیں۔ آسمان کی خواہش حرکت کرنا۔ اور زمین کی خواہش ٹھہرنا۔ انسان
 میں بخلاف ان کے ذاتی خواہش موجود ہے اور حکم اس کے خلاف کا نام ہے تو اس پرانی چیز کا
 اپنے جی کے خلاف تھا منا بڑا زور چاہتا ہے۔ خصوصاً جبکہ منکر کو قصور پکڑا جائے اور ماننے کا قصور
 معاف کیا جائے۔ ایسی صورت میں بار امانت کا اٹھانا اپنی جان پر ترس نہ کھانا نہیں تو کیا ہے۔ اسی لئے
 فرمایا کہ بڑا ناترس و نادان ہے! ۱۷

امام بغویؒ تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں۔ امانت سے مراد اطاعت اور وہ فرائض
 جن کو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا۔

حافظ عماد الدین نے تفسیر ابن کثیر میں، حضرت مجاہدؒ، سعید ابن جبیرؒ، ضحاکؒ، حسن بصریؒ
 وغیرہ کے اقوال نقل فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ امانت سے مراد فرائض و حدود ہیں۔ اور فرماتے
 ہیں کہ یہ تمام اقوال آپس میں ایک دوسرے کے منافی نہیں بلکہ سب کا مقصد یہ ہے کہ امانت کا مطلب
 ذمہ داری و تکلیف ہے اور وامر و نہی کا ان کی شرطوں کے لحاظ سے قبول کرنا۔ شرط یہی کہ اگر ان کو قائم
 رکھا ثواب اور اگر انہی کو چھوڑ دیا تو عذاب۔ (تفسیر ابن کثیر)

۱۷ موضع القرآن از حضرت شاہ عبد القادر صاحبؒ۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

انا عرضنا الامانة لنبی الغزالی و یعنی امام غزالیؒ اور صاحب تفسیر بیضاوی نے واضح
البیضاوی علی ان المراد بالامانة کیا ہے کہ امانت سے مراد مسداری کی تکلیف کلومند
تقلد عہدۃ التکلیف بان یا طوق گلے میں ڈال لینا اس لئے کہ آسمانوں زمین اور
متعرض لخطر الثواب والعقاب پہاڑوں نے نافرمانی کی۔ اور نافرمانی کا سبب
بالطاعة والمعصية لہ اطاعت میں ثواب اور نافرمانی میں سزا کا ہوتا تھا۔
ان تمام اقوال و آرا کے پڑھنے کے بعد امانت کے صحیح معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ امانت
احکام شرع یا شریعت کی پابندی کا نام ہے مگر کتاب احسن التقویم کے مصنف صاحب کا خیال ہے کہ
”بار امانت سے مراد معرفت ذات و صفات حق ہے اور محبت و دردمشق و افرام محبت
بازات حق مراد ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جو اس بار امانت کو احکام شرع
سے تعبیر کیا ہے یہ ان کی تعبیر علماء را سخیں متقدمین اور متاخرین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے
خلاف ہے۔ اور عقل سلیم اس تعبیر کو تسلیم نہیں کرتی۔ لہ

کتاب مذکور کی اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی سے تعصب یا تنقیص کا جذبہ
یا خیال پیدا ہو گیا ہے۔ یا تحقیقی جدوجہد سے دوری یا اکابر سلف کی آراء سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے
کہ ذاتی شغف و انہماک طبیعت کے عکس کو اس طرح ظاہر کر دیا ورنہ مصنف صاحب احسن التقویم
کی ذات گرامی سے یہ توقع ہرگز ہرگز نہ تھی۔

کتاب احسن التقویم میں آیتنا عرضنا الامانة لنبی کو سمجھنے اور سمجھانے کی کافی کوشش
کی گئی ہے اور مختلف قسم کے سوالات پیدا کئے گئے ہیں اور جوابات بھی دیکر مسئلہ کو حل کیا ہے مگر ہر جگہ
عرفان و وجدان و عرفا کے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ تشنہ حل و کشف رہا ہے۔ اس لئے
پوری طرح وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

لہ حجتہ اشرا بالافہ ج ۱ باب سرائر التکلیف۔ لہ احسن التقویم ص ۸۳ از حضرت ہدایت علی صاحب نقشبندی مجددی چیمپوری

کتاب مذکور میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ معرفت کے حامل تھے اس لئے ان کو مخلوق پر فضیلت ہے جس کے ثبوت میں یہ آیت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی فضیلت پر کسی دوسرے موقع و وقت پر بحث کی جائے گی۔ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بدور البازغہ اور انجیر کشیر میں تفصیل سے لکھا ہے۔ کتاب مذکور میں متعدد سوالات پیدا کئے گئے ہیں۔ مثلاً

(۱) انسان نے ضعیف ہونے کے باوجود اس بارِ امانت کو کیوں اٹھایا؟

(۲) بارِ امانت اٹھانے کے بعد پھر ظالم و جاہل کیوں کہا گیا؟

(۳) احکام شریعت یہاں کیونکر مراد لئے جاسکتے ہیں جبکہ شریعت کے قانون سے مستثنیٰ

انسان بھی پائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:-

(۱) ثم تعلم ان الله تعالى قلدود ۶ پھر جان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ظاہرہ سے دو
الانسان بحکمة الباهرة قوتين قوة قوتیں انسان میں دو بعیت کیں، قوتِ ملکیت جو
ملکیت تشعی من فیض الروح مخصوص روح کے فیضان سے پھیلتی ہے۔ قوتِ بہیمیت
المخصوصة وقوت بهیمية تشعب جو نفس حیوانی سے پھیلتی ہے۔ اس نفس حیوانی
من النفس الحيوانية المشتركة فيها میں ہر حیوان جس کے قوی کا قیام بذریعہ روح
کل حیوان المشبهة بالقوى القائمة طبعی ہے مشترک ہے۔ یہ قوت بہیمیت اپنے ذاتی
بالروح الطبيعية واستقلالها بنفسها اعتبار سے مستقل ہے اس کو روح انسانی (جس
واذعان الروح الانسانية لها وقوت ملکیت کا تعلق ہے) کا یقین ہے اور ساتھ
قبولها الحكم منها۔ ساتھ اس کے حکم کو قبول کرتی ہے۔

(۲) ثم تعلم ان بين القوتين تراخا اس کے بعد جان کہ دونوں قوتوں کے آپس میں
وتجاذباً فهذه تجذب الى روک تمام ہے اور کشش بھی پس یہ (قوت ملکیت) کھینچتی ہے
العودون تلك الى السفلى بتدری (اعمالِ صالحہ و قرب الہی) کی طرف بمقابلہ

فاذا بنزت البهیمیۃ وغلبت دوسری (قوتِ بہیمیہ) کے یہ برائیوں اور قبائح کی طرف
اٹارھا کمند الملکیۃ وکذا جب قوتِ بہیمیہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے آثار کا
العکس۔ غلبہ تو قوتِ ملکیۃ ماند پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی برعکس۔

انسان کی اس فطری قابلیت و اطاعتِ الہی کی استعداد اور معائب و نتائج کی جانب
رغبت، اور ان سے بچنے کی قوت و لیاقت کے سمجھ لینے کے بعد یہ بھی سمجھنا مناسب ہوگا کہ ان فطری
عقول کی ودیعت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جن کی بدولت انسان ہر قسم کی جدوجہد کرتا ہے دینی و دنیاوی امور
میں ان سے کام لیتا ہے۔

عقلِ معاد۔ اس کی رہبری میں انسان اعمالِ صالحہ، قرب و رضائے الہی، تزکیہ نفس، اخلاقِ شریفہ
سے متصف ہونے کو اپنے لئے باعثِ عزت و فخر سمجھتا ہے جس کا تعلق قوتِ ملکیہ سے ماننا بدیہی ہے
یہیں پر نفسانی خواہشات و جنسی مرغوبات کا مزاحمت بننا اور مقابلہ میں نا انسانی اعمال میں کھلم کھلا نظر آتا ہے
عقلِ معاش۔ انسانی جہد و کوشش کا وہ منظر جو حصولِ دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی فطری
ودیعت کا بین ثبوت ہے اور انسانی ضمیر کا انتباہ اور غلط راستہ، گمراہ طریقہ سے روک تھام قوتِ ملکیہ
کی مزاحمت کا نتیجہ تقریباً ہر سمجھدار محسوس کر لیتا ہے۔

مناسب ہوگا کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ انہی قوتوں کی موجودگی نے افعالِ انسانی کو خود انسان کے
اختیاری کہنے پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں۔

للعباد افعال اختیاریۃ یشاہون بندوں کے افعال اختیاری ہیں جن کا ثواب یا جانا
بھاو لیا قہون علیہا۔ ۱۷ ہے اور ان پر گرفت کی جاتی، سزا دی جاتی ہے۔

ہاں ایک یہ مرحلہ بھی پیش نظر رکھ لیجئے کہ ارواح نے قبل اس کے وہ جسدِ عنصری میں آئیں۔

اپنے رب کے سامنے اقرار کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے اور یہ الستُ ہر یکہ کا جواب بلی تھا۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ارواح کو ازلی طور پر اپنے رب کا علم و معرفت حاصل تھی بعد یہ چیز ان کی خلقت میں

۱۷ تکمیل الایمان فارسی۔

شامل کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے خالق و رب تعالیٰ کو پہچانیں۔

اب نورِ عظیم کلامِ ربِّ حکیم کی اس آیت کے ہر لفظ پر غور کیجئے۔

إِنَّا عَمَّرْنَا ۖ ہم نے پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز ہے۔ فطرت سے علیحدہ۔ ودیعت نہیں

کی جارہی۔ قول و قرار نہیں۔

الْأَمَانَةُ ۖ حفاظت کے قابل ہے۔ خیانت میں نقصان ظاہر۔ جسم و روح انسانی سے

بالکل علیحدہ کوئی چیز بہر کیف بوجہ ہو سکتا ہے۔ یا ذمہ داری جیسے امین ذمہ دار کو بھی کہتے ہیں حفاظت

خیانت کا ذمہ دار۔

عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ۖ سب موجودات پر معلوم ہوا کہ تمام نظام

موجودات پر فیض باری ہو رہا ہے یہی عدل و انصاف کا اقتضا ہے اور رحمتِ عامہ کا ثبوت تاکہ کل کسی کو

شکایت و حکایت کا موقع نہ ملے اور وہ انسان جو اکثر مٹھی جڈ لا اکثر باتوں میں جھگڑا لو ہے، یہ

نہ کہے کہ میں ہی رہ گیا تھا تمام ذمہ داریوں کے لئے۔

فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ۖ بس انکار کیا انھوں نے کہ اٹھائیں اس کو

باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ ہماری استعداد و قابلیت کے لائق نہیں اور یہ عرض انکار ہی کہلا سکتی ہے

اللہ علیم یہ جانتا تھا کہ ان میں استعداد و صلاحیت نہیں۔ اس لئے باز پرس نہ ہوئی۔ یہاں امانت کو پیش

کیا جا رہا ہے۔ اور جو چیز بطور امانت پیش کی جاتی ہے۔ امین اس کی قبولیت میں عجز و انکار ظاہر کر سکتا

ہے۔ جبر و تعدی نہیں جو یہ کہا جائے کہ حکم سے انکار کی قدرت کس میں ہے کہ باری تعالیٰ عز اسمہ کے حکم

کے سامنے چون و چرا کرے۔ یہاں محض حکم نہیں بلکہ حفاظت و خیانت کا امتحان مقصود ہے۔

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ برداشت کر لیا۔ اٹھالیا۔ ذمہ لے لیا انسان نے۔ انسان اس وقت

بالکل اعتدالی حالت میں تھا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ دیگر موجودات سے انکار سرزد ہو گیا ہے۔ ان میں

استعداد و قابلیت نہیں۔ اس نے رب تعالیٰ کی پیش کردہ امانت کو پہلے دیکھا۔ اس کے بعد اپنی ذاتی قابلیت

و صلاحیت پر نظر ڈالی۔ سوچ سمجھ کر آگے بڑھا۔ بہت وجہات سے کام لیا۔ اس کی دانش و فہم نے

رب تعالیٰ کی عظمت و عزت کا لحاظ کیا یہ دیگر موجودات کے مقابل قابلیت کے باوجود کیونکر صحیح ہوتا ہے۔ اس نے خود بڑھ کر اوامر و نواہی کے مجموعہ تجرنا بہم شکل کو اٹھالیا۔ یہاں سمجھتے سے مری وہی ہمت مراد جو اہل تصوف کی اصطلاح ہے یعنی حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ سب ہی کو لطف و احسانِ خداوندی کا منظر بنایا۔

اِنَّكَ كَانْتَ ظَلُمًا جَهْلًا۔ ظالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شان عدل و انصاف کرنا ہو جاہل جس کی شان عالم ہونا ہو۔ انسان ضعیف البیان نے بڑی ذمہ داری مول لے لی ہے۔ یہ ابھی نسل و تخلیق دور سے آگاہ و واقف نہ تھا۔ اس کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ مجھ سے غلطی لازمی و ضروری ہے۔ اس کو یہ احساس نہ ہوا۔ کہ قوت بہیمہ کا تقاضا روح حیوانی کا منشا و رجحانات کیونکر روک سکوں گا۔ عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتا۔ اس کو ابھی دنیاوی کدورتوں، معاملات کی نزاکت و باریکیوں، گمراہی و غلط روی سے واسطہ بھی نہ پڑا تھا کہ اس سے فیصلہ کر لیا کہ میں اس امانت احکاماتِ الہی کی حفاظت کروں گا۔ ایسی صورت میں یہ ناترس و نادان کہلانے کا مستحق نہیں تو کیا ہے۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ خ۔ تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کو۔ یہ برداشت و امانت کا اٹھانا اس شرط کے ساتھ تھا کہ اس کی حفاظت میں ثواب اور نافرمانی و عصیان میں سزا ہے اور رحمت ڈالنے کا انصاف اپنے بندوں پر الخ

اب اس صلاحیت و استعدادِ انسانی کے سمجھنے کے بعد قوی مودعہ سے واقف ہونے کے بعد اس امانت کے برداشت اور دیگر موجودات کا انکار اس سبب وجہ سے تسلیم کرنا کہ انسان پہاڑ و زمین کی فرع ہے یا جڑ ہے بالکل لالچینی سا معلوم ہوتا ہے، یا انسان کو اصل قرار دینا اور دیگر موجودات کو فرع یا جڑ ہے محل سی دلیل معلوم ہوتی ہے جیسے کہ کتاب مذکور میں لکھا گیا ہے۔ ۱۷

البتہ یہاں اشارے کی قدر موزوں معلوم ہوتا ہے کہ بروقت تفویض امانت انسان کی اصل حیوانی پیش نظر انسان فی۔ علم حق میں جو کچھ تعلق ہو انوارِ ذات و صفات حق، بشر کی ذات و صفات سے متعلق تھا

وہ علم بشر میں نہ تھا۔ بلکہ صرف علم بشر میں صفت بشری تھی جو بارِ امانت کے حمل (اٹھانے) کے لائق بالکل بے بضاعت اور ناکارہ تھی۔ ایسی بے بضاعتی و کمزوری کی حالت میں اس بارِ امانت کے اٹھانے کا اہم ارزا سراسر جہالت اور اپنی جان پر ظلم کرنا نہیں تو اور کیا ہے اسی بنا پر رب العالمین نے اس کو ظلو و اچھوٹا فرمایا۔ اس عبارت میں صفت بشری کو "ناکارہ تھی" کہنا احسان کے احسن تقویم ہونے کے منافی۔ اور کلام الہی کی تردید ہے۔

ہم پہلے بھی مفسرین کی رائے کا اظہار کر آئے ہیں کہ امانت سے مراد تکالیف شرعیہ و قرآنی دینیہ اور حدود شرعیہ ہیں۔ اور یہ تمام احکام شریعت ہی ہیں۔ اب آخر میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں۔ کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا اور رنگ بدل جاتا تھا۔ تو اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا۔ وقت امانت کا آگیا ہے۔ اللہ رب العزت نے امانت کو پیش کیا تھا اور آیت مذکور کو تلاوت فرمایا۔ فرمایا۔ میں نے اٹھایا اس امانت کو باوجود اپنی ذاتی کمزوری کے میں نہیں جانتا کس طرح ادا کروں گا۔ (روح المعانی)

اب اس کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ یہاں امانت یا بارِ امانت سے معرفت ذات و صفات حق نہیں اور نہ محبت یا اخراج محبت، یا دردِ عشق مراد ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ معرفت رب حق تعالیٰ بالکل ذاتی و وجدانی چیز ہے۔ ذوق و وجدان فطری تقاضہ کے مطابق ہوتا ہے۔ علی ہذا محبت و عشق وغیرہ غیر ارادی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسانی جدوجہد و کوشش و سعی سے کام نہیں چلتا۔ یہ ایک وہی چیز ہے۔ قدرت نے ہر انسانی روح میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اپنے رب کو پہچانے اور حق سبحانہ کا نہ پہچانتا گناہوں کے ان پردوں کی وجہ سے تھا۔ جو ملکی و روحانی شعاعوں کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ جہاں نفس انسانی کسی تکلیف و بلا میں مبتلا ہوا انسان کو اپنے عجز و ناچاری کا جہاں احساس ہوا تو فوراً باری تعالیٰ کو پکارتا ہے یا کم از کم ایسی قوت سے امداد کا طالب ہوتا ہے جو ظاہری قوتوں سے بالاتر اور بڑی عظمت و کبریائی کی مالک ہو۔

امانت کا برواشت کرنا یا ذمہ داری لینا۔ نقل و حرکت چاہتا ہے۔ اس کی حفاظت جدوجہد و کوشش

کی طلبگار ہے جس کا ثبوت تمام مفسرین کا اجتماع ہے کلمات۔ خرائض و اطاعت الہی و دین کا نام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب البدور البازغہ کے مقالہ ثانی میں فرماتے ہیں۔

”یہ پرازیقین و لائل سے ثابت ہو گیا کہ واجب الوجود ذات ہے جس کی طرف تمام ممکنات کو

منسوب کیا جاتا ہے اور سمجھداری کے لحاظ سے یہ نفس کا کمال ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو

اس کی وحدت و صفات کمالیہ کے لحاظ سے پہچانے ہوئے تغیر و تبدل جو صورت کا دوسری

صورت میں ہوتا ہے تو اس کا فاعل حقیقی یعنی تبدیل کرنے والا وہ رحمٰن ہے جو صورت و

شکل سے ہرگز ہے تو ہمارے لئے یہاں ہی مناسب ہے کہ بات کو اسی طریقہ سے

مانیں جس طرح یا طریقہ سے اللہ رحمٰن نے انسانی ودیعت کا لحاظ طبیعت انسانی

میں کیا کہ انہی طبائع میں ودیعت کردہ شے کی بدولت وہ ہدایت پاتا ہے اور اس کی

ذات کے پہچان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔“

اس کے بعد اس کی وضاحت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اما الرجل الخفيف فقال لنن . مگر وہ آدمی جو خالصاً متوجہ الی اللہ ہے وہ کہے۔

لم يهدني ربي لا كون من القوم اگر مجھ کو اللہ نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہونیوالی

الضالین فتجد الى فطرته قوم میں سے ہو جاؤں گا تو یہ شخص اپنی فطرت کی

ان ربه اودع في فطرته طرف متوجہ ہوا کہ اس کے رب تعالیٰ نے اس کی فطر

علماً حقاً و معرفۃ حقۃ میں علم حق و معرفت حق کو ودیعت کر دیا ہے

على ما يناسب فطرته اس کی مناسبت کے لحاظ سے۔

جو چیز فطری طور پر انسان میں پائی جاتی ہے وہ امانت نہیں کہلائی جاسکتی اور نہ خالق

حقیقی ودیعت کرتے وقت کسی سے کہہ سکتا ہے کہ تو اس کو برواشت کر لے اور نہ فطرت کو ان الفاظ

سے تھپڑ کیا جاسکتا ہے۔ ثواب و عذاب کا تعلق معرفت و عدم معرفت سے قائم ہو سکتا ہے کیونکہ

والله البعد البازغہ فصل فی بیان معرفۃ اللہ تعالیٰ المودعۃ فی طبیعت الانسان۔

ثواب و عذاب تعمیل احکام و اطاعت یا نافرمانی کے سبب سے ہے جس کی تائید نفاق و شرک کرنے والوں یا کفریہ لوگوں کے لحاظ سے ہوتی ہے اور نفاق و شرک بغیر عمل کس طرح معلوم ہو سکتا ہے۔

حضرت علیؓ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت و طریقہ دین کے متعلق دریافت فرمایا تو آپؐ نے فرمایا ”المعرفۃ اس مالی“ (شفا قاضی عیاض) آپؐ نے یہاں معرفت کو پونجی فرمایا۔ اپنے ذاتی مال کی پونجی وہ ہی کہلا سکتی ہے جس کو انسان ضرورت ذاتی کے وقت خرچ کرے مفروضہ اعمال کا ہونا احکام الہی کی انجام دہی کے وقت یہ جان کر کرنا کہ اپنے رب کا حکم بجالا رہا ہوں خلوص کی بین دلیل ہے اور یہی اطاعت کرنے میں بلاس المال کا خرچ کہلا سکتا ہے۔ گویا ذمہ داری و امانت کی ادائیگی میں شریعت کا لحاظ رکھنا معرفت ہے۔ اور اعمال بذات خود امانت الہیہ کی ادائیگی کا نام۔ اعمال کرتے وقت رب تعالیٰ کی جانب نظر مشاہدہ رکھنا معرفت ذات حق سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے اور فضل باری پر موقوف۔ یہ فضل رب انبیاء و صلحا و اولیا کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہر شخص اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا جاسکتا تو معرفت ذات حق کو امانت سے تعبیر کرنا مناسب نہیں اور نہ راز اسرار معرفت و دردمحبت کہنا لائق و مناسب۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عنبرینر مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی قید کے زمانہ میں اپنے علمی محبوب خاص نواب صدیق جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے، اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے۔ ان حضرات کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سطر سطر موتیوں سے ٹکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش چار روپے۔

مکتبہ برہان دہلی۔ قریب باغ

ادبیت

فتنہ یہود

از جناب مولانا سیامب صاحب اکبر آبادی

جو ہیں مردودِ رب، مردود ہیں وہ دونوں عالم میں
ابھی شاہد ہے نم آلودگی ”دیوارِ گریہ“ کی
یہی اک قوم ہے سرگشتہ و برباد و آوارہ
خدا سے منحرف، نبیوں کی قاتل، گمراہ و سرکش
یہ آخر سایہ اسلام میں کیوں آہنیں جلاتے؟
نہ مشرق و نہ مغرب دوستانہ راہ کا
جلالِ حق کو جھوٹے آنسوؤں پر رحم کیوں آئے؟
عرب کیوں ساتھ دیں اس قوم کا جو انکی دشمن ہے
اماں لیں چادرِ موسیٰ میں یاد امانِ مریم میں
یہودی آج تک مصر و ہیں صدیوں سے ماتم میں
ٹھکانا ہی نہیں اس کا کہیں اقصائے عالم میں
یہی اک ناکلف اولاد ہے، اولادِ آدم میں
یہ آخر کیوں پڑے ہیں مدتوں سے فکرِ مبہم میں
کلیسا میں جگہ ان کی نہ بیت اللہِ اعظم میں
ازل سے اختلافِ خاص ہے خورشید و شبنم میں
انھیں ایسی پڑی ہے کیا کہ ڈالیں جان جو حکم میں

زبانوں پر ابھی یہ فیصلہ جاری ہے قرآن کا

”یہودی دوست ہو سکتا نہیں ہرگز مسلمان کا“

تبصرہ

مسلمانوں کا روشن مستقبل تقطیع متوسط ضخامت ۲۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت سے مجلد

پتہ ۱۔ مولانا محمد سمیع اللہ قاسمی۔ کتب خانہ عزیزیہ جامع مسجد دہلی۔

زیر تبصرہ کتاب مولانا سید طفیل احمد صاحب منگلوری مرحوم کی مشہور کتاب کا پانچواں ایڈیشن ہے جو پہلے سے زیادہ اہتمام و انتظام اور مزید اضافوں اور ترمیموں کے ساتھ شائع ہوا ہے، اس کتاب کی عام مقبولیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ چند سالوں میں ہی اس کے پانچ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس میں فاضل مصنف نے اپنی قوم سے احساس کمتری کو دور کرنے کے لئے اس خیال کی پر زور تردید کر کے کہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی مسلمان کمزور ہو گئے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہے تھے۔ نہایت مستند اور معتبر تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ زوال حکومت کے بعد بھی انیسویں صدی کے شروع میں ایسے رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے اصلاح تعلیم و تربیت اور تجدید دین کے ساتھ قوم کی تنظیم کی۔

۱۸۷۰ء تک مسلمانوں کی یہ کوششیں جاری رہیں۔ اس کے بعد تعلیم جدید کا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں مسلمانوں کی جو ذہنی کیفیت اور ایک عام قومی رجحان رہا ہے اور اس کا مسلمانوں کے اصل عزم و ارادہ اور ولولہ کا پر کیا اثر پڑا۔ مرحوم نے ان سب کا اور ان کے اسباب و عوامل کا بڑی دیدہ وری سے جائزہ لیا ہے کتاب دس ابواب پر تقسیم ہے جن میں ہر قوم کے دس بنیادی حقوق کو بتانے کے بعد تاریخ کے ہر دور کی جانچ انھیں حقوق کی روشنی میں کی گئی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ ہر زمانہ کی تعلیمی سیاسی اور اقتصادی حالت واضح ہو جائیگی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کتاب موضوع بحث کے اعتبار سے نہایت مدلل جامع اور ٹھوس ہے

اور اس قابل ہے کہ مسلمان اس کا بغور مطالعہ کر کے نقوش ماضی کے پیش نظر مستقبل کے لئے کوئی راہ عمل متعین کریں۔ کتاب نغمہ خواب آور نہیں۔ بلکہ ایک جرسِ کارواں ہے جو اُن میں عزم و ہمت احساسِ خودی اور خود اعتمادی کے پیدا ہونے کا سبب ہوگی۔

حقیقتِ عبودیت ترجمہ کتاب امام ابن تیمیہؒ از جناب مولوی صدر الدین اصلاحی -
تقطیع خورد ضخامت ۱۴۴ صفحات کتابت و طباعت بہتر کاغذ عمدہ قیمت ۸۰ روپے۔ دارالاشاعت
نشأۃ ثانیہ حیدرآباد دکن۔

فلسفہ اور تصوف کی غلط آمیزش سے مسلمانوں میں عقیدہٴ دُعل کی جو گمراہیاں آج نظر آتی ہیں۔ حافظ ابن تیمیہؒ کے زمانہ میں بھی تھیں اور آپ نے انھیں سے متاثر ہو کر ایک سائل کے جواب میں ایک رسالہ ”العبودیت“ کے نام سے لکھا تھا۔ لائقِ ترجمہ نے اس کو اردو کا جامہ پہنا کر قسط وار ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ میں شائع کیا تھا۔ اب یہی ترجمہ کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے۔ کتاب کی اہمیت اور افادیت کے لئے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ کا نام نامی کافی ضمانت ہے۔ چنانچہ علامہ نے اس میں عبودیت کی حقیقت۔ اس کے لوازم و آداب اور اس کے اصل مقتضیات و مطالبات پر نہایت مدلل بحث کی ہے اور جیسے کہ ان کی عادت ہے اس ضمن میں بعض اور اہم بحثیں مثلاً جبر و قدر جہاد حبِ رسول، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود وغیرہ بھی آگئی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک علامہ ابن تیمیہؒ کے ساتھ اس کتاب کے انتساب کا تعلق ہے۔ یہ ہر طرح قابلِ قدر ہے لیکن علامہ مرحوم کا اسلامی تصوف کی نسبت جو نقطہٴ نظر ہے۔ اربابِ علم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس کتاب کے ہر جزو سے کلی اتفاق کرنا ہر ایک کے لئے مشکل ہے۔ پھر علامہ کے طرزِ بیان میں بعض بعض جگہ جو درشتی اور تلخی پیدا ہو جاتی ہے اس سے یہ رسالہ بھی خالی نہیں ہے۔

حکومتِ الہیہ اور علماء مفکرین مرتبہ جناب ابو محمد امام الدین صاحبِ رام نگری۔ تقطیع متوسط ضخامت ۴۰۵ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت للہ ۲۰ روپے۔ مکتبہ نشأۃ ثانیہ چنچل گورہ حیدرآباد دکن
دنیا میں کسی قوم کا زوال اتنا جبرِ انگیز نہیں ہو سکتا جتنا کہ مسلمانوں کا ہے کیونکہ یہ

خلافت الہی کے امین ہیں۔ دین کے لئے آخری اور قطعی دستور عمل ان کے پاس ہے اور پھر خدا کی طرف سے ان کے لئے تمکن علی الارض اور استخلاف کا وعدہ بھی ہے۔ حنات دینی و دنیوی کا مژدہ بھی انہیں کے لئے مخصوص ہے۔ ان سب کے باوجود ان کا زوال پذیر ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اگرچہ مسلمان قول و اقرار کے اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل مسلمانوں کا سا نہیں رہا ہے۔ پھر ان کا قبول و اقرار ہے وہ بھی اپنی اہل روح اور اسپرٹ سے یکسر خالی ہے۔ یہ ایک راز ہے جس کو عالم اسلام کے مفکر علمائے محسوس کر کے اس پر مفصل مضامین اور مقالات لکھے اور انہوں نے مسلمانوں کو پھر از سر نو اعتصام بحبل اللہ کی دعوت دی۔ چنانچہ ہندوستان کے علمائے بھی اس سلسلہ میں نہایت بصیرت افروز اور حقیقت نما مقالات لکھے اور انہیں کا یہ اثر ہے کہ آج یہاں کے مسلمانوں میں رجوع الی الاسلام کا جذبہ بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے اس منصب کو ادا کرنے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں جو بحیثیت مسلمان اُن کا اپنا حق ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں لائق مرتب نے اسی موضوع سے متعلق تقریباً ۲۴ مضامین جمع کر دیئے ہیں جو سب کے سب ہندوستان کے نامور علماء اور سیاسی و دینی مفکرین کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان مضامین کو ایک ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حکومت الہیہ کا منشا اور مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں قائم ہو سکتی ہے؟ اور اس کو قائم کرنے والوں کے اوصاف اور خصائص کیا ہونے چاہئیں؟ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے اس کے جواب میں دیانت داری کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے۔ لیکن مرتب چونکہ ایک خاص جماعت کے رکن ہیں اس لئے انہوں نے مختلف مقالہ نگاروں سے متعلق جو تعارفی نوٹ لکھے ہیں ان میں جماعتی عصبيت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ غیر مستحسن ہے۔ جب آپ کسی ایک مفکر کا مقالہ اس لئے شائع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے مقصد سے ہم آہنگ ہے تو پھر اپنے جماعتی نقطہ نظر سے مقالہ نگار کی سیاسی روش پر اعتراض کرنا گویا اس کا منہ چڑانا ہے۔ بہر حال مجموعی اعتبار سے ان مضامین کا مطالعہ مفید اور دینی بصیرت و معرفت کا سبب ہوگا۔

- از مجیبی صاحب۔ کتابت و طباعت بہتر
- قیمتیں حسب ترتیب یہ ہیں :- (۱) عمر -
- (۲) عمر (۳) ۸، (۴) ۶۔ بچوں کا بکڈلو
- کلاں محل دہلی۔
- (۱) حبیبِ خدا۔ صفحات ۱۷۴۔
- (۲) ستارے۔ صفحات ۱۲۸۔
- (۳) جاں بازیاں۔ صفحات ۷۸۔
- (۴) شہیدِ کربلا۔ صفحات ۶۳۔

مجیبی صاحب کو قدرت کی طرف سے بچوں اور بچیوں کے لئے زبان و بیان اور مواد کے انتخاب کے اعتبار سے کتابیں لکھنے کا ایک خاص سلیقہ عطا ہوا ہے اور وہ اس میدان میں بڑے کامیاب ہیں۔ یہ چاروں کتابیں بھی موصوف کے قلم کی رہن منت ہیں۔ پہلی کتاب میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک عورتوں اور بچوں کی عام استعداد ذہنی کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ دوسری کتاب میں چالیس حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چیدہ چیدہ اور منتخب حالات ہیں۔ تیسری کتاب میں چند ایسے جاں بازوں کی سچی اور تاریخی کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنے مذہب، ملک اور قوم کے لئے غیر معمولی جاں فروشی کا مظاہرہ کیا ہے اب رہی چوتھی کتاب! اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے حالات اور شہادت کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ چاروں کتابیں زبان و بیان اور اخلاقی درس و مواعظت دونوں کے اعتبار سے بچوں اور بچیوں کے لئے خصوصاً اور متوسط درجہ کی استعداد کے عام لوگوں کے لئے عموماً نہایت مفید اور بصیرت افروز ثابت ہوں گی۔

برہان

شمارہ (۴)

جلد ہفتم

اکتوبر ۱۹۴۶ء مطابق ذیقعدہ ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۱۹۲

سعید احمد اکبر آبادی

۱۔ نظرات

۱۹۷

جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاردی

۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے

۲۱۷

جناب پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے

۳۔ حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب دہلوی

مکتوبات کے آئینہ میں

۲۴۹

جناب مولوی شیخ وحید احمد صاحب رئیس شیخوپورہ

۴۔ اقبال اور نظریہ سعی و عمل

۵۔ ادبیات

۲۵۲

جناب روشن صاحب صدیقی

فکر روشن

۲۵۵

جناب ناصر صاحب مالیکانوی

عصر حاضر

۲۵۸

م۔ ح

۶۔ تبصرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

کسی قوم کے مخصوص کلچر اور تہذیب کے لئے سب سے بڑا نازک وقت وہ ہوتا ہے جب یہ قوم اپنے جغرافیائی حدود سے باہر نکل کر کسی دوسری قوم کے ساتھ خلا ملا پیدا کرتی ہے اور اس کا کلچر دوسری قوم کے کلچر کے ساتھ متصادم ہوتا ہے۔ اس تصادم کا ابتدائی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کلچر تاثر و تاثر کے فطری قانون کے ماتحت ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوتے ہیں اور دونوں کا اپنا اصلی رنگ دروغن پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ اور آخر کار جس قوم کو سیاسی برتری حاصل ہوتی ہے اور وہ کسی بلند اور اعلیٰ نصب العین کی حامل ہونے کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے میں بھی تشدد ہوتی ہے۔ اس کا کلچر دوسرے کلچر پر غالب آتا ہے اور وہ جسم کے ساتھ ساتھ دوسری قوم کے دل و دماغ کو بھی مسخر کر لیتی ہے اس بنا پر ہر وہ قوم جو اپنے کلچر کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کلچر کی حقیقی قدر و قیمت کو پہچانے۔ زندگی سے متعلق اس کا جو نصب العین ہے اس کی سچائی کا اذعانِ کامل اور یقین و اثق رکھے اور پھر اس کے تمام اعمال و افعال بھی ایسے ہونے ضروری ہیں جو اس کے اس ایمانِ محکم، اعتقادِ جازم، اور یقین و اثق کے آئینہ دار ہوں۔ اگر بد قسمتی سے یہ قوم ان صفات کی حامل نہیں ہے تو اس کا کلچر خواہ اپنی اصلی حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے کتنا ہی اعلیٰ اور بلند ہو جب وہ کسی دوسری قوم کے کلچر سے آشنا ہوگی تو عجب نہیں کہ اپنے ”دل کے حرم“ کو ”گروہم“ اور اپنے دین کو ”خریدہ کا فری“ کر بیٹھے۔

یہی وہ نکتہ تھا جس کے پیش نظر فطرتِ اسلام کے اصلی محرم و اسرار خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے ایران کی فتح کے بعد جب مسلمانوں کو اس مفتوح ملک کی آب و ہوا سے اثر پذیر پایا تو فرمایا کہ ”اے کاش ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کی ایک دیوار حائل ہوتی اور ہم اسے فتح کرنے نہ جاتے“ اور غالباً یہی مصلحت تھی جس کے باعث۔ اگرچہ اسلام میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے حضرت عمرؓ اس کی حوصلہ افزائی نہ فرماتے

تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے وہ عرب کے جغرافیائی حدود کے اندر ہی محصور نہیں رہ سکتا تھا اسے لامحالہ تمام دنیا میں پھیلنا اور اقوامِ عجم کے مختلف کلچروں اور تہذیبوں سے متصادم ہونا تھا۔ اس بنا پر حضرت عمرؓ کا منشا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ عرب اپنے ملک میں ہی بند رہیں اور باہر کی کسی قوم کے ساتھ ارتباط پیدا نہ کریں۔ بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمان عقائد و اعمال اور سیرت کے اعتبار سے اتنے نچتے اور مضبوط ہو جائیں کہ وہ دوسری قوموں میں جذب ہونے کے بجائے ان کو خود اپنے اندر جذب کر سکیں تب مسلمانوں کو باہر نکلنا چاہئے ورنہ سیرت اور کیرکٹر کی نچنگی کے بغیر اگر انھوں نے دوسری قوموں سے خلا ملا پیدا کیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں دوسروں میں گھل مل کر اپنی انفرادیت سے ہی محروم نہ ہو جائیں۔

بنو امیہ میں لاکھ برائیاں تھیں! لیکن یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ جب تک وہ برسرِ اقتدار رہے اسلام کا اپنا اصل حجازی اور عربی آب و رنگ پھیکا نہیں ہوا۔ عباسی دور میں عربوں اور عجمیوں کے شدید اختلاط نے اسلامی کلچر کی انفرادیت کو متاثر کرنا شروع کیا اور پھر رفتہ رفتہ عقائد و اعمال میں جو کتر بیونت اور انقلاب و تغیر ہوا کوئی شبہ نہیں کہ اس نے اسلامی افکار کی وحدت کا شیرازہ یکقلم منتشر کر دیا۔ اور آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اخلاقی اور روحانی زوال کے ساتھ ساتھ سیاسی سطوت و اقتدار سے بھی محروم ہو گئے۔ قومی تعمیر و تربیت کا یہ ایک ایسا اہم نکتہ ہے جسے قوم کا کوئی مبصر اور روشن دماغ معمار کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔

پچھلے دنوں روس سے متعلق بعض انگریزی اخبارات میں جو مقالات شائع ہوئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح ایران کے وقت عربوں سے متعلق جو نقطہ نظر حضرت عمرؓ کا تھا آج کل اٹالین بھی اپنی قوم کی تربیت اسی ڈھنگ پر کر رہا ہے۔ تعمیرِ بعد از جنگ کے لئے اٹالین نے پانچ سال کا پروگرام بنایا ہے اور اس مدت میں وہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم اقوامِ غیر اور خصوصاً یورپ کی تہذیب و تمدن سے کوئی علاقہ پیدا کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے ملک میں غیر ملکی سینماؤں اور تھیٹروں کو ممنوع قرار دیدیا ہے۔ اور ان تمام کتابوں کی اشاعت بند کر دی جو آرٹ برائے آرٹ کے نظریہ کی آئینہ دار ہوں۔

اسلام میں بعض ایسی چیزیں ممنوع ہیں جن میں بہ ظاہر فوری طور پر کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ تصویر کشی، تشبہ بالغیر اور بے پردگی وغیرہ اسی قبیل کی چیزیں ہیں۔ فقہاء اسلام کی ان چیزوں کے بارے میں

ایک خاص اصطلاح ”سدّ الباب الذرائع“ کی ہے یعنی یہ چیزیں اگرچہ بالفعل کوئی قباحت نہیں رکھتیں لیکن چونکہ ان کا تواتر عمل اور ان پر اصرار بعض خطرناک نتائج کا موجب اور سبب ہو سکتا ہے اس بنا پر ان کے متوقع نتائج سے محفوظ رکھنے کے لئے ان چیزوں کو شرع میں ہی ناجائز قرار دیا گیا ہے ہمارے بعض وہ ”روشن خیال“ تعلیم یافتہ اجاب اور شہری آزادی کے سب سے زیادہ سرگرم حامی دوست جو اسلام کو اس قسم کے مسائل پر تنگ نظری اور کوتاہ بینی کا طعنہ مارتے ہیں۔ امید ہے کہ سوویٹ روس کے فرمانروائے مطلق کی اس پالیسی سے عبرت حاصل کریں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ اسلام میں جو چیزیں سدّ الباب الذرائع ممنوع کی گئی ہیں ان میں قومی تعمیر و تربیت کا کیا اہم نفعیاتی نکتہ مضمر ہے۔

خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مولانا عبید اللہ سندھی کو اکثر فرماتے تھے کہ اسٹالن جس پنج پر اپنی قوم کی تعمیر کر رہا ہے وہ بالکل وہی پنج ہے جس پر اسلام کے ابتدائی دور میں عربوں کی تعمیر و تربیت کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم آج دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط۔ طاقتور۔ اور منظم قوم ہے اور اس کا پروگرام دنیا میں سرعت سے پھیل رہا ہے۔ مولانا کے اس مقولہ کا مطلب کوتاہ بینوں نے یہ سمجھا کہ مولانا اسلام اور سوشلزم دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مقصد صرف یہ تھا کہ اگرچہ اسلام اور سوشلزم دینی اور لا دینی نظام ہونے کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن چونکہ اس لا دینی نظام کو انھیں اصول پر عملی شکل دی جا رہی ہے اور انھیں طریقوں پر اسے دنیا میں رائج کیا جا رہا ہے جو اسلام ایسے دینی نظام کے اپنے تھے۔ اس بنا پر اس کو بھی سیاسی اور اخلاقی فتوحات کے اعتبار سے وہی فروغ حاصل ہو رہا ہے جو ایک زمانہ میں اسلام کو ہوا تھا۔

ان حالات میں ہمارے زعمائے قوم کو غور کرنا چاہئے کہ وہ اپنی قوم کی تعمیر کس طرح کر رہے ہیں؟ اور کیا ان کے طریقہ تعمیر کا بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ عقائد و اعمال اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے مسلمانوں کو جس حقیقی عظمت و بزرگی کا اور قومی انفرادیت کا مالک ہونا چاہئے وہ اسے واقعی مستقبل قریب میں حاصل کر لیں گے؟

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاری

(۲)

ہُدٰی | قرآن عزیمت نے "الکتاب" کے علاوہ اپنی دوسری صفت "ہُدٰی" ہدایت۔ ہادی بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا یہی کمال نہیں ہے کہ میں "الکتاب" ہوں بلکہ میرا طغرائے امتیاز یہ ہے کہ میں کتابِ ہدایت ہوں اور ہدایت و رہنمائی میں میری قیادت و امامت کا یہ حال ہے کہ قرآن اور ہدایت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہو کر رہ گئے ہیں اس لئے میری ہدایت کی حقیقت نمائی کی تعبیر ناقص ہوتی اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت کا پیغام ہے کیونکہ ایک عادل حکمران عدل و انصاف کا پیکر ہو گا اگر "سلطان عدل" کہلا سکتا ہے اور اگر ایک صادق القول ہستی صادق و صفا کی تصویر ہو کر "رجل صدق" کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے تو بلاشبہ اس اظہار میں کوئی مبالغہ اور شائبہ افراط و تفریط نہیں ہے کہ میں کتابِ ہادی ہی نہیں بلکہ "کتابِ ہُدٰی" ہوں۔ پس جب تم دنیا پر مذہب و ملت کا تذکرہ کرتے ہوئے "ہدایت" کی تاریخ اور اس کے پس منظر کو سامنے لاؤ گے تو ہدایتِ کامل اور معراجِ ہدایت کی آخری منزل کا دوسرا نام قرآن کے علاوہ اور کچھ نہ پاؤ گے۔ "هُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ" "قُلْ هُوَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هُدٰی وَّ شَفَاعَۃٌ"

ہدایت کے لغوی معنی نرمی اور لطف کے ساتھ کسی کو راہ دکھانے کے آتے ہیں۔ گویا ہدایت کے مفہوم میں "راہ نمائی" کے ساتھ رفیق و نرمی شرط لازم ہے۔ اس لئے کہ جس طرح تنہا رفیق و نرمی بذاتِ خود کوئی کمال نہیں ہے اور اپنے مواقع اور محل کی اقدار کے مطابق نہ موم اور محمود کہلانے کا

استحقاق رکھتی ہے اسی طرح جو ہدایت، درستی اور غفلت پر مبنی ہو وہ ناقص اور غیر مفید ہے اور گمراہ کی سعادت کا باعث نہیں بن سکتی چنانچہ اسی حقیقت کے پیش نظر قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ محمود کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَبِئْسَ لَهُم
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيْظًا الْقَلْبِ
لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
(آل عمران)

پس خدا کی رحمت سے انھوں نے (مسلمانوں نے)
تم کو نرم خوابیا اور اگر کہیں تم درشت مزاج او
سخت دل ہوتے تو یہ تمام کے تمام تمہارے
پاس سے منتشر ہو جاتے

پس اگر لفظ ہدایت اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے بھی نرمی اور رفیق کا طالب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اصطلاحی معنی میں یہ حقیقت زیادہ سے زیادہ نمایاں اور روشن ہونی چاہئے اور جو کتاب ہدایت، رشد و ہدایت بن کر آئے از بس ضروری ہے کہ اس کا پیغام رفیق و نرمی اور حسن و لطافت کا پیکر ہو اور اگر یہ تقاضائے محل وقوع ظاہری رنگ و روپ میں اس کو درستی کا اظہار کرنا ہو تب بھی اس کی درستی میں مودت و محبت کا پیغام مستور ہو۔

کون نہیں جانتا کہ اگر ایک غافل اور بداندیش انسان لطف و نرمی سے منع کرنے کے باوجود سانپ کے منہ میں انگلی دینے پر مصر ہو تو اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اس غلط اقدام سے زبردستی باز رکھنا درستی اور سخت گیری کی قبیح روش نہیں کہلایا جاسکتا۔

لہذا قرآن کی ہدایت و رشد میں جس طرح وعد و بشارت کے روشن پیغام ہدایت کا جز ہیں اسی طرح وعید و تحذیر بھی ہدایت ہی کی تکمیل کا منظر پیش کرتی ہیں اور اس طرح گویا وہ بھی رفیق و یقین اور حسن خلق کا دوسرا پہلو ہیں جس کے بغیر ہدایت کو معراج کمال کا نصیب ہونا ناممکن ہے۔

قرآن عزیز کے اعجاز کمال نے ”ہدایت“ کے تمام مراتب کو کس طرح ادا کیا ہے یہ سچا خود ایک مستقل عنوان ہے اور عقل و شعور کی کسوٹی پر پرکھنے کے لائق۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم کائناتِ ذی روح پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو یہ حقیقت ہر جگہ نمایاں اور روشن نظر آتی ہے کہ رب العالمین نے عالم موجودات پر اپنی صفتِ ربوبیت کا کمال اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ اول اس کو وجود بخشا اور کتمِ عدم سے لباسِ وجود عطا فرمایا اس کو ہستی کے اعزاز سے نوازا اور جب وجود کی فطرت نے یہ تقاضا کیا کہ اس کی ہستی اس خالکِ انِ عالم کے اسرارِ حکم کے دائرہ میں تخلیقِ مادی کے لحاظ سے اپنی صحیح جگہ حاصل کرے اور تسویہ و ترتیب میں جس طرح اس کو ہونا چاہئے اسی طرح موجود ہو تو حق تعالیٰ نے اس کو اس عزت سے بھی سرفراز کیا پھر یہ بھی تقاضائے فطرت ہی تھا کہ پردہِ عدم سے جس نے جو کمال ظہور کیا اور وجود کو اس کا حقِ تسویہ عطا فرمایا تو اس کے وجود و بقا اور معیشت بلکہ مبدی و معاد کے لئے ایک مقرر اندازہ اور معین اقدار کا بھی فیصلہ کر دے تاکہ وہ اس ہی کے مطابق اپنی زندگی کے مراحل کو طے کرتا ہوا منزلِ مقصود تک پہنچ سکے اسی کا دوسرا نام تقدیر ہے۔

تخلیق، تسویہ اور تقدیر کے ان ہر سہ مراحل کے بعد کمالِ ربوبیت کی جانب سے وہ چوتھی منزل سامنے آجاتی ہے جس کا نام ”ہدایت“ ہے یعنی رب العالمین کے یدِ قدرت نے جس کو پیدا کیا اس کے مناسب حال اس کا بناؤ سنوار ہوا اور پھر اس کی حیات و بقا، زوال و عروج، اور زندگی سے موت تک کے سکون و رفتار کے ایک ایک پل کے لئے اقدار کا تقرر ہوا تو کیا کمالِ ربوبیت کا تقاضا یہ نہیں کہ اس کی معیشت و حیات دنیوی و دینی کے لئے ایسی راہ کھول دی جائے جس پر گامزن ہو کر وہ اپنے وجود کے صحیح مقصد کو پورا کر سکے اور مستحقِ آفرین تحسین ہو اور اگر اس سے منہ موڑ کر اور فطرت کی رفتار کے خلاف ہو کر راہ بنانا چاہے تو بجز خسران و حیران کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آسکے پس یہی وہ تقاضائے فطرت ہے جس کا اصطلاحی نام ”ہدایت“ ہے۔

یہی وہ روحی حقیقت ہے جس کو قرآنِ حکیم نے اس اعجاز کے ساتھ بیان کیا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى وہ پروہ گاہ جس نے پیدا کیا پھر اس کو درست کیا اور

وَالَّذِي قَدْ رَفَّهْدَى (اعلیٰ) وہ پروردگار جس نے ہر شے کیلئے اندازہ مقرر کیا اور پھر اس کو راہ دکھائی؛
 رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی صورت
 خَلَقَ ثُمَّ هَدَى (ظ) دی اور پھر اس پر راہ کھول دی۔

اب اگر آپ "ہدایت" کے چہرے سے پردہ اٹھا کر اس کی صورت و شکل ہی نہیں بلکہ اس کی
 رعنائیوں اور نازک لطافتوں کا جائزہ لیتا چاہیں تو آپ پر یہ منکشف ہوگا کہ ہدایت اپنی وسعت
 حدود کے لحاظ سے مختلف مراتب و درجات کی حامل ہے یعنی رب العالمین کی ربوبیت کا بلکہ
 نے اس راہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انسان کو اس کے اندر ہی ایک آواز سے روشناس کر دیا۔ یہ
 آواز اس کی طبیعت و فطرت کا طبعی خاصہ ہے اور دوسرے الفاظ میں ایک "الہام" ہے جس کا
 قدرت خداوندی کی جانب سے اس پر فیضان ہوتا رہتا ہے۔

یہی وہ الہام ہے جو ایک انسان کے بچہ کو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی کی جانب دودھ
 کے لئے راہنمائی کرتا اور مچھلی کے بچہ کو انڈے سے نکلنے ہی تیرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اصطلاح
 میں اس الہام کا نام "وجدان" یا "نور ضمیر" ہے پھر اس وجدان سے بلند ایک اور درجہ ہے جس کو
 "حواس" کہا جاتا ہے۔ ہدایت کی یہ وہ منزل ہے جس کا تعلق انسان کے حواس و مشاعرے ہی
 وہ آنکھ سے دیکھتا، کان سے سنتا، زبان سے چکھتا، ناک سے سونگھتا اور ہاتھ سے چھوتا ہے
 اور یہی وہ قوی ہیں جن کے ذریعہ ہم خارجی امور کا علم حاصل کرتے ہیں۔

حواس خمسہ کی یہ راہنمائی کچھ انسانوں کے لئے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ وجدان و
 حواس دونوں کا تعلق جس طرح انسان سے وابستہ ہے اسی طرح حیوان کے ساتھ پیوستہ ہے اور وہ
 دونوں ہی کو علی قدر مراتب و درجات اپنی افادیت سے مستفید کرتے رہتے ہیں۔

لیکن ان دونوں سے جدا اور بلند و بالا تیسرا درجہ بھی ہے جو صرف حضرت انسان ہی کے
 ساتھ خصوصیت رکھتا ہے۔ ہدایت کے اس مرتبہ کا نام "عقل" ہے۔

عقل و خرد بھی بلاشبہ ہدایت ہی کی منزلِ عالی ہے یہ انسان کی ہر گوشہ میں راہنمائی

کرتی اور دوسرے حیوانات سے ممتاز کر کے اس کو انسانیت کا شرف بخشی ہے اور جو کام وجدان
 و حواس نہیں کر سکتے اس جگہ اس کی راہنمائی کام دیتی ہے اس لئے کہ تم وجدان و حواس سے
 کسی شے کا تصور کر سکتے اور کس خارجی شے کی شکل و صورت اور اقدار و اوزان اور صفات خارجیہ
 کا اندازہ لگا سکتے ہو لیکن جزئیات کا تجربہ کر کے کس کلیہ کا استنباط اور کلیات پر نظر کر کے
 ان سے جزئیات کا استخراج دونوں کے حیثہ قدرت سے باہر ہے اور اس جگہ عقل اور صرف عقل
 ہی رہبری کا کام انجام دیتی ہے۔

مگر ان ہر سہ درجات میں آپس میں بے تعلقی اور بیگانگی نہیں ہے بلکہ ادنیٰ، اوسط اور
 اعلیٰ ہونے میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں یعنی وجدان قدم قدم پر حواس کے لئے
 دلیل راہ بنتا اور خیر و شر کے امتیاز سے باخبر کرتا رہتا ہے اور اسی طرح حواس و وجدان اپنے اپنے
 احاطہ اقتدار میں لمحہ بہ لمحہ عقل کے لئے اعانت و معاونت کی پیشکش کرتے رہتے ہیں اور ان ہی
 دونوں کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر عقل اپنے بلند مرتبہ میں انسان کی راہنمائی کا فرض انجام دیتی
 ہے اور نہ صرف یہ بلکہ وجدان اور حواس کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت عقل ہی
 انسان کو اس کے وجدان اور حواس کے ضعف و مرض پر مطلع کرتی اور جس جس مقام پر حواس
 کی دریا ندگیاں اور بیچارگیاں نظر آتی ہیں ان کے لئے چارہ گر ثابت ہوتی ہے۔

صفر ادوی مرض کا مریض جب مٹھائی کھاتا ہے تو کڑوی محسوس کرتا ہے لیکن عقل راہنمائی
 کرتی ہے کہ مٹھائی بہر حال شیریں ہے تلخ نہیں ہے لیکن مزاج انسانی کے فساد کی وجہ سے قوت
 ذائقہ مریض ہو گئی ہے۔

اسی طرح دور کی انسانی شبیہ کو آنکھ نے دیکھ کر جب یہ سمجھ لیا کہ چار پایہ نظر آ رہا ہے تو
 عقل آگے بڑھ کر دلیل راہ بنتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چو پایہ نہیں بلکہ انسان ہے اور نگاہ دور میں
 نہ ہونے کی وجہ سے مرض میں مبتلا ہے تب ہی اس کو چو پایہ سمجھ رہی ہے۔ غرض "عقل" ہدایت
 انسانی کے لئے وہ بلند درجہ ہے جو حیوانات کو عطا نہیں کیا گیا اور انسانیت کے ساتھ مخصوص دیا گیا

ہدایت کی یہی سہ گانہ منازل ہیں کہ قرآن عزیزی نے جن کو ان آیات میں بصراحت واضح کیا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكَ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا ۖ كَيَا هُمْ نَفْسًا كَوْنًا ۖ وَشَفَتَيْنِ ۖ وَهَدَىٰ نَبْهَهُ ۖ وَتَجَدَّدَ ۖ
اور دو ہونٹ عطا نہیں کئے اور اس کو نیک دہ
دونوں راہوں کو دکھلا دیا۔

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ لُحُوفَ ۚ
لَا تَكْفُرُونَ ۚ
اور اس نے تم کو سننے کے لئے کان اور دیکھنے کے
لئے آنکھیں دیں اور (سوچنے کے لئے) دل دیئے
(یعنی حواس اور عقل عطا فرمائے) تاکہ تم شکر گزار بنو۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ۚ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ ۚ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۚ
”اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جانفشانی اٹھائی
تو ضرور ہے کہ ہم بھی ان پر اپنی راہیں کھول دیں
اور بلاشبہ اللہ کو کاروں کا مددگار ہے۔“

ہدایت کے ان ہر سہ منازل طے کرنے کے باوجود عقل جب یہ سوچتی ہے کہ گو میرا درجہ
ہر دو منازلِ ہدایت سے بلند ہے تاہم جس طرح وجدان، حواس کی رہنمائی کے لئے اور حواس
عقل کی رہبری کے لئے محتاج ہے اسی طرح انسان کی معراجِ انسانیت اور اس کا فطری
ارتقاء واضح کرتا ہے کہ میری رہنمائی اسی حد تک کارآمد اور مفید ہے جو حواس کے دائرہ میں ہو
لیکن اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ان حواس کے پس پردہ کیا ہے؟

اور حواس سے باہر کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے تو اس مقام پر میں بھی دربانہ اور عاجز ہوں
اور کسی مزید رہنمائی کی محتاج۔

نیز جبکہ یہ ظاہر ہے کہ ”عقل“ جذبات، اوہام، خیالات اور ماحول کے احاطہ میں گھری
ہوتی ہے اور اس لئے جب ہم عملی زندگی میں عقل کی اقدار کا اندازہ کرتے ہیں تو نہ ہر حالت
میں مفید ثابت ہوتی ہیں اور نہ ہر صورت میں موثر بلکہ بااوقات عقل جذبات غالب

آجاتے۔ یا اوہام و شہوات کی کشمکش عقل کو مغلوب کر لیتی ہے تو فطرت اعلان کرتی ہے کہ جس ربوبیتِ کاملہ نے انسان کی ہدایت و راہنمائی کا ہر درجہ اور ہر منزل پر انتظام کیا ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عقل کی اس در ماندگی اور عاجزی کی حالت میں دستگیری نہ کرتی اور ہدایت کا وہ درجہ نہ بخشی جو ان ہر سہ درجات سے بلند تر ہو اور ان تمام در ماندگیوں کا پردہ چاک کر کے آفتابِ حقیقت کو روشن و تاباں بنا دے۔

قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ منزل ہے جس کو مذہب کی زبان میں ”وحی“ کہا جاتا ہے اور نبوت و رسالت کی معرفت انسانی کائنات کے سامنے حقیقتِ سرمدی کو روشن و درخشاں کرتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہی وہ مرتبہ ہدایت ہے جو انسان کو سعادتِ کبریٰ اور حیاتِ ابدی و سرمدی بخشتا اور راہنمائی میں ہر قسم کی در ماندگیوں اور بچا رگیوں سے بالاتر ہو کر حقِ رفاقت ادا کرتا ہے۔

قرآن حکیم نے اس کے متعلق جگہ جگہ یہ اعلان کیا ہے کہ میں پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہوں ”ہُدًی للمتقین“ بلکہ میں تمام عالمِ انسان کی ہدایت کا کفیل ہوں ”ہُدًی للناس“ بہر حال ”ہدایت“ کا یہی وہ رتبہ عالی ہے جس کا سلسلہ تخلیقِ انسانی کے ابتداء و دورے مسلسل اس وقت تک جاری رہا جب تک حدِ کمال کو نہ پہنچ گیا اور ”الیوم املت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی“ کا طغرائے امتیاز نہ پایا

چنانچہ حضرت آدم (علیہ السلام) سے خاتم الانبیاء تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا اور کائناتِ انسانی کے اہم فرض کو انجام دیتا رہا اس لئے کوئی دور کوئی زمانہ ایسا نہیں کہا جاسکتا کہ جس میں انسان اس حقیقت سے نا آشنا اور بیگانہ رہا ہو اور اس نے اس راہنمائی کو قبول کیا ہو یا کر دیا ہو، بہر دو صورت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسان نے جب بھی حیوانیت اور وحشت کے زمرہ سے ابھر کر تہذیب و شائستگی کا چولا بدلا ہو اس حالت میں وہ اس روشنی سے محروم رہا ہو قرآن کہتا ہے غور کرو اور سوچو کہ انسان دورِ تاریخ میں اس ہدایت کی راہنمائی کن مقدس ہستیوں

کی معرفت آتی رہی ہے۔

وَبَلَدِكَ مُجْتَمَعًا اتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ
 عَلٰی قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ
 نَّشَاءِ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
 عَلِيمٌ ۚ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْمٰحَۃً
 وَتَعْقُوْبًا ۚ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا
 هَدَيْنَا مَنۢ قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
 دَاوُدُ وَسُلَيْمٰنُ ۚ وَاَيُّوْبَ ۚ وَ
 يُوْسُفَ ۚ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۚ وَ
 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۚ وَ
 زَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ
 كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَاسْمٰعِيْلَ
 وَالِيسْعَ ۚ وَيُوْنُسَ ۚ وَلُوْطًا ۚ وَكُلًّا
 فَضَّلْنَا عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۚ وَمِنْ
 اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاٰخِرٰتِهِمْ
 وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى
 صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ ذٰلِكَ هُدٰى
 اللّٰهُ يَهْدِيۡ بِهٖ مَنۢ يَّشَآءُ ۚ مِّنْ
 عِبَادِهٖ ۚ (الانعام)

اور یہ ہماری حجت و دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم
 کو اس کی قوم پر دی تھی۔ ہم جس کے مرتبے بلند
 کرنا چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور یقیناً تمہارا
 پروردگار حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم نے
 ابراہیم کو اسحاق اور اسحق کا بیٹا یعقوب دیا۔
 ہم نے ان سب کو راہِ راست دکھائی اور ابراہیم
 سے پہلے نوح کو دکھا چکے ہیں اور ابراہیم کی نسل
 میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ،
 ہارون کو بھی راہ دکھائی۔ ہم اسی طرح نیکو کاروں
 کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو
 کہ یہ سب صالح انسانوں میں سے تھے اور نیر اسماعیل
 ایسے پوتے اور لوط کو کمان سب کو ہم نے دنیا
 والوں پر بڑی دی تھی۔ اور ان کے آباء و اجداد
 اور ان کی نسل اور ان کے بھائی بندوں میں سے
 بھی کتنوں ہی کو ہم نے اسی راہ پر چلایا۔ ان سب
 کو ہم نے برگزیدہ کیا تھا اور سیدہ راہ ان پر
 کھول دی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں
 میں سے جسے چاہے اس کی روشنی دکھا دے۔

الہدیٰ | اس حقیقت کی نقاب کشائی کے بعد قرآن کہتا ہے کہ بات صرف یہیں پہنچ کر ختم نہیں
 ہو جاتی کہ میں ”ہدیٰ“ اور عقلِ انسانی کے لئے سعادتِ ابدی اور فلاحِ سرمدی کے لئے ہادی

اور رہتا ہوں بلکہ میں وہ جانی پہچانی ہدایت ہوں جس کا تجربہ انسانی تاریخ نے اپنے ہر دور میں کیا اور جس کے فیضان سے زمانہ کا ہر ایک حصہ بہرہ ور رہا ہے اس لئے میں ”الہدیٰ“ ہوں۔ یعنی وہی ہدایت جس کا آغاز حضرت آدم و حضرت نوح (علیہم السلام) سے ہوا اور وہی ہدایت جس نے تاریخ انسانی سے قبل اور دور تاریخی میں حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ (علیہم السلام) کے ذریعہ کائنات انسانی کو روح حیات بخشی۔ آج اپنے عروج کمال اور مثلِ اعلیٰ پہنچ کر ”قرآن“ کی شکل میں نمودار ہوئی ہے۔

پس اگر وہ اسی آغاز کا انجام ہے اور سابق ہدایت کی نہایت و غایت اور حد کمال ہے تو اس کے دعویٰ ”ہدیٰ“ سے گریز کیوں اور اس کے اعلان ہدایت سے اجابت کی کیا وجہ؟ اگر انسان اپنی شکل و صورت اور جسم و مادہ کی تاریخی شہادت کو نہیں بھولا تو اس روحانی سعادت کے آغاز اور اس کے نشو و ارتقار کو کیسے فراموش کر دے سکتا ہے۔ اور اگر فراموش نہیں کر سکتا تو بلاشبہ میرا یہ اعلان حق و صداقت کی صداقت کہ میں تقلید اور کائنات انسانی کے نظام ہدایت کی آخری کڑی ”الہدیٰ“ ہوں۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ
الْهُدٰى۔ (العام)
اے پیغمبر کہدیکجئے کہ بے شبہ اللہ کی ہدایت ہی ”الہدیٰ“ ہے۔

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ
وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ
مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ
هُوَ الْهُدٰى (البقرہ)
اور یہودی اور نصرانی تم سے خوش ہونے والے
نہیں جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو
(اے پیغمبر) کہدیکجئے کہ بے شبہ اللہ کی ہدایت
ہی ”الہدیٰ“ ہے۔

وہ کہتا ہے کہ حقیقی ہدایت کی پہچان کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اساس و بنیاد میں ایک انوکھی اور اجنبی چیز نہ ہو بلکہ جو شخص بھی اس حقیقت کے تاریخی پہلو پر نظر ڈال کر غور کرے تو وہ فوراً پہچان لے کہ یہ صدا ہی صدائے بازگشت ہے جو گزشتہ انسانوں نے

اپنے اپنے دور میں برابر بنی ہے۔ پس اس معیار پر ہی الٰہی ہدایت ہوں جو عالمگیر ہے اور بلا تفریق تمام کائناتِ انسان کے لئے ہے اور اس کے کمال کی شہادت کے لئے خود انسان کی اپنی زندگی شاہدِ عدل ہے کہ جس طرح وجدانِ حواس اور عقل کی ہدایت میں ربوبیتِ کاملہ نے بغیر کسی تنگ دامن کے تمام کائناتِ انسانی کو یکساں فیضیاب کیا ہے۔ اسی طرح ”الہدیٰ“ کی ہدایت بھی بلا امتیاز نسل و قوم اور بلا تفریقِ اسود و احمر سب کو اپنے فیضِ کامل سے سرفراز کرنے والی ہے۔ قرآنِ حکیم نے جس طرح ہدایت کے ان تمام درجات کو واضح کرتے ہوئے ہر گوشہٴ ہدایت کو بے نقاب دکھلایا ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کا پیغام ان تمام ہدایاتِ سرباہستہ ہو کہ ہدایت کے مقصدِ عظمیٰ تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح اس نے ہدایت کی افادیت سے بھی بحث کی ہے۔

اور اس نقطہٴ نظر سے اس نے ہدایت کے دو معنی بیان کئے ہیں اور ان ہی دونوں کے ساتھ اس کی دعوت و ارشاد کا منصب وابستہ ہے۔ ایک بمعنی ”راہ نمودن“ اور دوسرے بمعنی ”توفیق دادن“۔

ہدایت کے ان دونوں معانی کے باہم فرق کو آپ ایک مثال میں اس طرح سمجھئے کہ ایک گم کردہ راہ آپ سے التجا کرتا ہے کہ مجھ کو جامع مسجد تک جانا ضروری ہے کیا میں آپ سے توقع کروں کہ آپ منزلِ مقصود کے لئے میری مدد فرمائیں گے؟ اس التجا کے قبول میں آپ کے لئے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ گم کردہ راہ کو جامع مسجد تک پہنچنے والی سڑک کی پرنیچ راہوں کے فرق کو بتلا کر اس کی صحیح راہ نمائی کر دیں کہ اگر وہ اس کا انتہال کرے تو بلا تکلف منزلِ مقصود تک پہنچ جائے اور دوسری صورت یہ کہ آپ اس کے ساتھ جا کر اس کو جامع مسجد پہلے جا کر کھڑا کر دیں بلکہ مسجد کے اندر تک پہنچا آئیں۔ پہلی صورت کو ”راہ نمودن“ راہ دکھلانا کہتے ہیں اور دوسری صورت کو ”توفیق دادن“ منزلِ مقصود تک پہنچا دینا کہا جاتا ہے اور اسی کو عربی زبان میں ”ارادة الطريق“ اور ”ایصال الی المطلوب“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن عزیز کہتا ہے کہ یہ منصب تو صرف خدائے برتری کے لئے مخصوص ہے کہ وہ جس کو چاہے قبول حق کی توفیق بخش دے یہ بشری اور انسانی طاقت سے باہر ہے خواہ وہ عام مصلح ہو یا پیغمبر و رسول حتیٰ کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ صاف صاف فرمادیا۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ لے پیغمبر! بلاشبہ تم جس کو راہ پر لانا چاہو، نہیں
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لاسکتے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (قصص) پر لے آئے۔

اس آیت کا بے غل و غش یہی مطلب ہے کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چاہیں کہ کسی کو قبول حق کی توفیق بخش دیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو خدای کے لئے زیبا ہے اور ”توفیق“ اسی کی ذات حق کے ساتھ مخصوص ہے اور ہدایت کا یہی وہ درجہ ہے جس کو بندہ کی زبان سے دعائیہ پیرایہ میں یوں کہا گیا ہے ”اھدنا الصراط المستقیم“ یعنی ہم کو توفیق نیک عطا فرما کہ ہم راہ مستقیم تک پہنچ جائیں کہ گمری کا پھر گذر ہی نہ ہو سکے۔

البتہ ”راہ نمودن“ کا انتساب جس طرح خدائے برتری کی جانب ہوتا ہے اسی طرح کتاب شدہ ہدایت اور اس کے حاملین انبیاء و رسل کی جانب بھی بے تکلف ہوتا ہے بلکہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کا فرض ہی یہ قرار پایا ہے کہ وہ گم کردگان راہ کی راہ نمائی کریں اور راہ حق سے بھٹکے ہوؤں کے لئے مشعل راہ بنیں چنانچہ کتاب حکیم نے ان ہر سہ گونہ انتسابات کو متعدد مقامات میں اس طرح ذکر کیا ہے

وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا لیکن تمود، تو ہم نے ان کو راہ دکھلائی پس انھوں

الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (خم سجدہ) نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔

اس آیت میں ”راہ نمودن“ کا انتساب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي بلاشبہ یہ قرآن وہ دکھلاتا ہے جو سب

لَلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (بنی اسرائیل) سیدھی ہے۔

یہاں قرآن کو ”راہ نمودن“ کا حامل قرار دیا ہے۔

وَأَنَّكَ لَفَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (مؤمن) لے پیغمبر! بلاشبہ تم راہ دکھلاتے ہو سیدھی۔

اس مقام پر ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض ”راہ نمودن“ کو بیان کیا ہے۔

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا يَأْتِيكَ فَاتَّبِعْنِي أَلْهَدَ صِرَاطًا سَوِيًّا (مریم) لے باپ! میرے پاس بلاشبہ وہ علم (اللہ کی جانب سے)

آتا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے پس میری پیروی کر

کہ میں تم کو سیدھی راہ دکھلا دوں۔

اس جگہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی جانب اسی راہنمائی کا انتساب ہے۔

يَا قَوْمِ اسْبِعُوا مِنِّي مِنْ حِلٍّ لِّتُزَكُوا بِهِ وَلِتُبَيِّنَ لَكُمْ سُبُلَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ (مومن) اے قوم! میری راہ چل، پہنچا دوں میں تم کو

سبیل الرشد (مومن) نیکی کی راہ پر۔

اور اس موقع پر ایک مرد مومن کے اس فریضہ کا ذکر ہے جو قوم کے لئے ہادی و

راہنما کی حیثیت سے انجام دے رہا تھا۔

غرض صراطِ مستقیم، صراطِ سوتی، سبیلِ رشاد کی جانب راہنمائی ایسا اہم فرض ہے جس کی

عظمت و جلالت کا ذکر مختلف اسالیب بیان کے ساتھ کتب سماوی میں موجود ہے اور یہی وہ ہدایت

ہے جس کو قرآن نے بہ درجہ اکمل و اتم انجام دیا ہے۔ مگر جب یہ ہدایت اپنا اثر دکھلاتی ہے اور

گم کردہ راہ گم رہی سے نفور ہو کر ہدایت سے فائز المرام ہوتا ہے تو انسان اپنی کمزوریوں اور

خامیوں کے پیش نظر مطمئن نہیں ہوتا کہ جامِ عمر کے لبریز ہونے تک وہ ایسی نیک راہ پر قائم

بھی رہ سکے گا یا نہیں اس لئے وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دستِ سوال پھیلا کر عرضِ ریا

ہوتا اور استقامت و ثباتِ ہدایت کے لئے دعا گو نظر آتا ہے اور کبھی کہتا ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم کو سیدھی راہ پر قائم رکھ

اور کبھی یوں گویا ہوتا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
إِذْ هَدَيْتَنَا ۖ
لے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کر اس کے
بعد کہ تو نے ہم کو راہِ ہدایت دکھلا دی ہے۔

اور کبھی شکر و حمد کے پیرایہ میں اس کا ذکر کرتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰ اَنَا
لِهٰذَا ۙ
اس اللہ کے لئے تمام تعریفیں جس نے ہم کو اس
نیک راہ کی توفیق بخشی۔

اور ہدایت کے اسی پہلو کو کبھی اللہ تعالیٰ جزاءِ ہدایت اور ثوابِ ہدایت کے معنی میں ظاہر
فرماتا اور عبدِ مہدی کو شارت دیتا ہے۔

يَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ
بِاَيِّمَانِهِمْ ۙ
ان کا پروردگار ان کے ایمان کے سببان کو
ثوابِ ہدایت عطا فرماتا ہے۔

ہدایت کے ان تمام شعبہ ہائے گوناگوں اور درجات و مراتب کو قرآن حکیم نے اعجازِ بیان
کے ساتھ اس طرح واضح اور نمایاں کر دیا ہے کہ اس باب میں ماضی اور مستقبل کے تمام عملی پہلو
روشنی میں آجاتے ہیں اور بغیر کسی مبالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ رشد و ہدایت کی عظمت کے جس قدر
بھی گوشے عقلی تصورات کے دائرہ میں آسکتے تھے ان سب ہی کو قرآن نے ابھری ہوئی حقیقت کی
طرح پیش کر دیا ہے۔ اور معیشت و معاشرت، اخلاق و سیاست، تمدن و حضارت دنیا و آخرت
غرض معاد و معاش کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لئے قرآن میں ہدایت کے
اصول و قوانین اور نواہی موجود نہ ہوں اس لئے بلاشبہ وہ صرف ”ہادی“ اور ”ہدی“ ہی
نہیں ہے بلکہ سرچشمہ ہدایت اور ”الہدی“ ہے اور یہی اس کا طغرائے امتیاز ہے۔

اس تفصیل کے بعد ایک مرتبہ آپ پھر قرآن کے اس اعلان کا جائزہ لیجئے کہ وہ کائناتِ
انسانی کے معاش و معاد دونوں کی رشد و ہدایت کے لئے امامِ ہدی اور سرچشمہ ہدایت ہے کیونکہ
وہ ہدایت کے ان تمام اطراف و جوانب اور درجات و منازل کے لئے مکمل روشنی ہم پہنچاتا ہے جو
بنی آدم کی پیدائش سے لے کر موت اور مابعد الموت تک کے لئے شعلِ راہ کا کام دیتے ہیں

وہ کہتا ہے کہ وجدان اور نورِ ضمیر ہدایت کی پہلی منزل ہے جو انسانی وجود کے ابتدائی دور میں مادی تربیت کی کفیل ہے اور شعوبہ و ملو غ کے ساتھ ساتھ اس کی مادیت و روحانیت دونوں کے لئے نور روشن ہے اس لئے وہ اپنے دلائل و براہین میں اس ہدایت کے ذریعہ اپیل کرتا اور مختلف اسالیب بیان کے ساتھ اپنے پیغامِ حق کو اس کے ساتھ وابستہ کرتا ہے تاکہ دینِ فطرت کے پیغام کی اساس قطری برہان و حجت ہی پر قائم رہے اور حواس و عقل اس راہ کے وہ تمام منازل و مدارج ہیں کہ کائناتِ انسانی کے تمام امتیازات ——— مادی ہوں یا روحانی ——— ان ہی کے فیض کے نتائج و ثمرات ہیں اور اسی بنیاد پر اس کے دلائل و براہین کا رخ منطقی اصطلاحی استدلالات سے بے نیاز ہو کر فطرت کے سادہ اور روشن دلائل کی جانب ہے اور وہ خدا کی ہستی، پیغمبرانِ خدا اور کتبِ سماوی کی صداقت، موت اور بعد الموت کے غیبی مسائل، پر جب قدر دلائل پیش کرتا ہے اُن کا نوا میں فطرت اور مناظرِ قدرت کے ساتھ گہرا تعلق نظر آتا ہے کیونکہ اس قسم کے تمام مسائل کے استدلالات کے بعد اس کا بار بار یہ کہنا "افلا تبصرون" "افلا تشعرون" "افلا تعقلون" اس کے لئے روشن شہادت ہے۔

وجدان، حواس، اور عقل کے بعد وہ آگے ایک اور قدم بڑھاتا ہے اور ہدایت کی آخری منزل کی جانب راہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہدایت کے یہ ہر سہ منازل باوجود اپنی وسعتِ حدود کے مادیات و محسوسات سے آگے کچھ کہنے اور حکم کرنے سے در ماندہ و عاجز ہیں اور نہیں بتلا سکتے کہ اس پردہ کے پیچھے کیا ہے لیکن وجودِ انسانی کی فطرت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری ہستی کسی غرض و غایت کے بغیر معطل و بیکار نہیں بنائی گئی اور یہ زندگی بلاشبہ پیدا کرنے والے کے سامنے "مسئول عنہ" ہونی چاہئے۔

لہذا عقل سے بالا تر مگر اس کی ہدایت کے لئے معاون و مددگار ہدایت کا نام ہدایتِ وحی و الہام ہے اور میں اسی ہدایت کی ترقی یافتہ آخری کڑی ہوں اور کائناتِ انسانی بلکہ ثقلین کی سعادتِ ابدی و سرمدی کے لئے سرمایہٴ حیات بن کر حیاتِ جاودانی کی کفیل ہوں۔

وہ کہتا ہے میرے اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے ادیانِ ملل کی تاریخ سے دریافت کرو کہ جب کائناتِ ہست و بود میں تیرگی و تاریکی کا یہ عالم تھا کہ خدائے واحد کی ہستی کا اعتقاد مشرکاتِ عقائد و رسوم میں گم ہو کر بے کیف ہو چکا تھا۔ خدا پرستی کی جگہ مظاہر پرستی نے لے لی تھی اور خدا اور اس کے بندوں کا حقیقی علاقہ گم ہو گیا تھا اور چار دانگ عالم کے سچے ہادیوں کی ہدایت پردہٴ ضلالت میں مستور ہو چکی تھی اس وقت رعد و برق کی طرح کڑک اور چمک کر کس نے گم کردگانِ راہ کو راہِ ہدایت دکھلائی، کس نے توحیدِ خالص کا سبق دہرایا، اور کس نے کائنات کا حقیقی رشتہ خالق کائنات کے ساتھ جوڑا، اور پھر کوآزادی فکر کی راہ کس نے سمجھائی۔ اور شکر اچار یہ کو توحیدِ الہی کا سبق کس نے یاد دلایا اور شرک کی محفلِ سرود میں توحید کا نغمہ کس نے سنایا؟

اولاً تاریخِ عالمِ سیاسی سے شہادت حاصل کرو کہ جب تمام کائناتِ بقلموں میں کمزور کو قوی کہا جا رہا تھا، مظلوم پر ظالم غالب و تسلط تھا اور عرب و عجم اور ایشیا و یورپ، افریقہ و امریکہ یا جہالت کی تاریکی میں تمدن سے نا آشنا زندگی بسر کر رہے تھے اور یا تمدن کے نام پر جوہرِ ظلم کی حکمرانی تھی اس وقت کس آواز نے روم و ایران کو لرزہ بر اندام کر کے غلاموں اور بیچاروں کے لئے آقائی اور چارہ کار بھیا کیا اور مساواتِ انسانی کا سبق سنا کر کس نے مظلوم اور بیکس کو ظلم و جبر سے نجات دلائی؟

اور فلسفہٴ معاشیات کے مبصر سے استفسار کرو کہ جب روم و ایران بلکہ ایشیا و یورپ میں ہر طرف تمدن کے نام سے عام بدحالی اور فاقہٴ مستی پھیلی ہوئی تھی اور دولت و ثروت سمٹ کر ایک مخصوص طبقہ کی وراثت بن گئی تھی۔ جب کروڑوں انسان ٹیکس کے نیچے دبے ہو کر نانِ جویں سے محتاج تھے اور دولتِ شاہی حکام اور درباری مصاحب کے درمیان چکر کھا رہی تھی اس وقت زکوٰۃ، حرمتِ سود، وراثتِ جیسے تقسیمِ دولت کے قوانین نافذ کر کے کس نے یہ اعلان کیا کہ یہ سب اس لئے ہے ”کیلا یكون دولة بین الاغنیاء منکم“ تاکہ دولت مالداروں کے درمیان ہی چکر نہ کھاتی رہے؟

اور پوچھو سماج اور معاشرت کی قدیم تاریخ سے کہ جب انسانی دنیا کاسٹ سسٹم کی مضبوط رنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور جب انسان دو حصوں اچھوت اور غیر اچھوت میں تقسیم تھا۔ جب عورت انسانی حقوق سے محروم تھی، جب غلام انسانی حقوق سے بیکار و بے بس تھا۔ جب بیوہ عورت سنگ خاندان تھی، جب زندہ لڑکیاں درگور کی جاتی تھیں، جب عورت مذہب کے نام پر کنواری اور دیوداسی بن کر مرد کی نفسانی خواہشات کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھائی جاتی تھی اور جب مردہ شوہر کے ساتھ زندہ سستی ہو کر حیاتِ مستعار سے محروم کر دی جاتی تھی اس وقت ان رسوم جاہلیت اور عقائد باطلہ کے خلاف کس نے عالم رنگ و بو میں علمِ بغاوت بلند کیا اور کس نے ان کو فنا کے گھاٹ اتار کر سماج اور معاشرہ میں یکسر انقلاب کر دیا۔ غرض حیاتِ مستعار اور حیاتِ جاوداں دونوں گوشوں کے تاریک پردوں کو چاک کر کے کس نے مشعلِ ہدایت دکھلائی اور اقوامِ عالم کی اقدار کو کس نے بدل ڈالا۔ ہوان سب باتوں کا حقیقی جواب، تاریخی اور سماجی جواب ایک اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے یعنی وہ یہ کہ یہی ”الہدیٰ“ ہے جس کا دوسرا نام ”الکتاب“ ہے اور یہی ہے جس کے لئے صاف صاف کہا گیا ہے ”قُلْ اِنَّ هُدٰی اللّٰہِ هُوَ الْهُدٰی“

گزشتہ بحث میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہو گا وہ ذاتِ واحد کے ایک ہی قانونِ وحدت کے زیرِ اثر ہے اور فطرۃ اللہ کی کار فرمایاں جس طرح مادیات میں کار فرما ہیں، ٹھیک اسی طرح روحانیات پر بھی اثر انداز ہیں تو اب حقیقتِ بالا، کو دوسرے انداز میں یوں سمجھئے کہ اقوامِ و اہم کے کوائف و حالات اس بات کی زبردست شہادت ہیں کہ حق تعالیٰ انسان کی حیاتِ اجتماعی کے لئے بھی وہی تطورات و درجات ارتقا و دعیت کئے ہیں جو ایک فرد انسانی کی بقا و ترقی کے لئے مقرر ہیں اور عنایاتِ الہیہ دونوں پر یکساں طریق سے فیضان کرتی رہتی ہے۔

کون نہیں جانتا کہ ایک بچہ اپنی پیدائش کے وقت صدرِ جہ کنورا اور بے بس مخلوق کی طرح ہوتا ہے۔ وہ علم و عقل سے کام لے سکتا ہے اور نہ فکر و کاوش سے، اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اُفْهًا تَكُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۚ
 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ ۚ
 وَالْاَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
 اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس
 حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور
 اس نے تمہارے سننے کے لئے کان دیئے اور دیکھنے
 کے لئے آنکھیں دیں اور سمجھنے کے لئے دل دیئے
 تاکہ تم شکر گزار بنو۔ (النحل)

اس کے بعد والدین یا دوسرے کفیل اس کی مدد کرتے اور تربیت و تادیب کے ذریعہ
 اس کے شعور و وجدان کو ترقی دیتے ہیں اور غلط راہوں سے محفوظ کر کے صحیح راہ پر لگاتے ہیں
 پھر جب قویٰ بدنی و عملی میں قوت و استعداد نشوونما پاتی ہو اور اب سن رشد و بلوغ آجاتا ہے
 تو اس وقت بیشتر عقل کی راہنمائی کام دیتی ہے اور یہ تفاوت درجات عقل ہی اس کی رہنمائی
 کرتی ہے اور جس طرح قوت جسم و بدن کی نشوونما کی حدود سن رشد پہنچ کر کامل ہو جاتی ہیں
 اسی طرح اس کے شخصی قوائے مدرکہ و علمیہ عقل کی کارفرمائی پہنچ کر نشوونما کے حد کمال
 تک منتہی ہوتے ہیں۔

پس جس طرح شخصی قویٰ بدنی و قویٰ مدرکہ آہستہ آہستہ اور بہ تدریج نشوونما پاکر حد کمال
 کو پہنچ جاتے ہیں اسی طرح انسان کی جماعتی زندگی بھی بچپن، سن شعور اور سن کمال کے درجات
 تک آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے چنانچہ انسان کی حیات اجتماعی کا دور صبا و بچپن کا زمانہ ایسی
 حالت میں گذرتا ہے کہ وہ اجتماعی ضروریات اور اس کے شعور و تطورات سے ناواقف ہوتا ہے
 وہ نہیں جانتا کہ جماعت کے کیا مقاصد عالیہ ہیں اور کیا ان کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ وہ نہیں
 سمجھ سکتا کہ نظام اجتماعی کس طرح منظم ہوتا اور کائنات انسانی کو ایک سلک میں منسلک کرتا ہے
 بلکہ سادگی اور سادہ لوحی سے ایک دوسرے کے ساتھ روابط و حاجات کو محسوس اور مشاہدہ
 کرتے ہوئے اسی دائرہ میں محدود رہتا ہے اس دور کے بعد حوادث عالم، تطورات زمانہ اور تکنیات
 عالم اس کو والدین کی طرح اپنی آغوش میں تربیت دیتے اور حیات اجتماعی میں نشوونما پانے کی

استعداد کو قوی سے قوی تر بناتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس نشو و ارتقا کے ذریعہ اس زندگی کے حدِ کمال تک پہنچ جاتا ہے اور اجتماعی حیات کے اعلیٰ مقاصد، احسن مطالب اور اکمل معانی کا حامل بن جاتا ہے اور ان ہی درجات و تطوراتِ اجتماعی کو تاریخی اصطلاح میں دورِ بحری، دورِ صدیدی اور بخاری اور دورِ کبریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

پس جس طرح عالمِ مادیات کا یہ نظام اجتماعی بہ تدریج ترقی کرتا ہوا حدِ کمال تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عالمِ روحانیات میں بھی انسان کا یہی حال ہے کہ جب عقل کے ماوراء اس کی عقل نظر کرتی ہے تو ایک عرصہ تک وہ اسی دائرہ میں محدود رہتا ہے اور اس کی عقل و خرد کا ماحول جو خیالات، جذبات، شہوات سے گھرا ہوا ہے، الہیات و روحانیات کے فہم میں ایک بچہ کی مانند نظر آتا ہے۔ پس یہ ماحول اس کو ایک عرصہ تک تو اس میدان سے بے شعور و بیگانہ رکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے کبھی انسان مظاہرِ پرستی میں عالمِ سفلی کا پرستار نظر آتا ہے اور کبھی عالمِ علوی کے سامنے سر بسجود دکھائی دیتا ہے۔ تب عنایتِ خداوندی اور رحمتِ باری سہارا دیتی ہے اور ماوراءِ مادیات و محسوسات کے درک و استدراک کے لئے عقل سے زیادہ لطیف اور خیالات و ادہام سے بالاتر ہدایت سے روشناس کراتی اور اس کے ذہنی و روحانی ارتقا کے حدِ کمال تک پہنچاتی ہے اسی کا نام مذہب کی اصطلاح میں ”وحی و الہام“ ہے وہ اگر انسان کو اذعانِ کامل اور یقینِ محکم کے ساتھ مظاہرِ پرستی کی حقیقت کو عیاں کرتی اور حقیقت و منظر کے درمیان امتیاز پیدا کر کے پرستارِ حقیقت بناتی ہے۔

چنانچہ انبیاء و رسل کی تاریخِ ہدایت اسی حقیقتِ نمائی کا ایک غیر فانی سلسلہ ہے جو کائناتِ انسانی کے روحانی نشو و نما کا کفیل اور ضامن ہے اور قرآنِ عزیز اسی سلسلہ کی غیر متبدل و غیر متحرف دستاویزِ ہدایت ہے جو بہت سی دنیا تک پہنچے ہوئے کمالات اور غیر محدود افادات کے ذریعہ ”الہدیٰ“ بن کر راہنمائی کرتا رہے گا تا آنکہ عالمِ انسانی کی حیاتِ اجتماعی میں وہ روشن دور بھی آجائے جبکہ کوئی سوسائٹی، سماج کا کوئی گوشہ اور قانون کا کوئی نقطہ اس مرکز و محور

سے باہر نہ رہ سکے

الحاصل ہدایت کے تمام مراتب و درجات اور معانی و مطالب کے پیش نظر بلاشبہ قرآن ہدایت کامل اور ہدی ہے اور اسی لئے آیات قرآنی میں جگہ جگہ اس کے اس وصفِ عالی کو دہرایا اور یاد دلایا گیا ہے تاکہ اس کا یہ وصفِ کامل ایک لمحہ کے لئے بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو سکے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ، آل عمران، انعام، نساء، مائدہ، اعراف، طہ، لقمان، توبہ، نمل، نحل، اسرائیل، قصص، محمد، نجم، جن، کہف میں اس حقیقت کو اعجازِ بیان کے مختلف طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔

نور | قرآن "الکتاب" اور "الہدی" ہے۔ اس تفصیلی بحث کے بعد قرآن حمید یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ "نور" ہے۔ یعنی واضح اور روشن ہے جس کے معانی میں گنجلک نہ مطالب میں اغلاق، جس کے اعجاز میں خفا نہ وضاحتِ احکام میں پیچیدگی، وہ جس طرح نظم و انجم میں بے غل و غش نور علی نور ہے۔ اسی طرح ادارِ مطالب و معانی میں بھی روشن و درخشاں ہے، اس کے دعاوی کی سادگی، دلائل کی شگفتگی، اوامر و نواہی کی وضاحت، وعد و وعید کی فحامت، غرض ہر گوشہ بیان نور ہی نور ہے جو تاریکی سے کوسوں دور اور ظلمت کے خلاف منظر و منظر ہے اس کی تعلیم کی درخشانی و تابانی خود اس کے لفظ لفظ سے عیاں ہے اور اس کا ہر جملہ تابشِ حقیقت کا ترجمان ہے کیوں ہے اور کس طرح ہے؟ اس کو اس طرح غور فرمائیے۔

اگر تم کو گزشتہ سطور فراموش نہیں ہوئیں اور کائناتِ مادی و روحانی میں وحدت کی کار فرمائی اور ناموسِ فطرت کی ہم آہنگی کا تصور پیش نظر ہے تو غور کرو کہ حق تعالیٰ نے اپنی حکمتِ بالغہ سے انسان کے حواسِ خمسہ میں سے آنکھ کو قوتِ بصارت عطا فرمائی ہے اور وہ بصارت کی جس کا احساس کر کے اپنی خدمت کو انجام دیتی رہتی ہے۔ اس فلسفیانہ موضوعات کا غرض یہ ہے کہ بصارت کیلئے کیا باہر سے شے کا عکس پڑ کر آنکھ میں آتی ہے یا آنکھ کی روشنی نکل کر شکل بن کر شے کو روشن کر دیتی ہے اور اس کا نام بصارت ہو جاتا ہے؟

یہ بات بہر حال مسلمات میں سے ہے کہ یہ قدرت نے انسان کے اندر بصارت کی قوت ودیعت فرمائی ہے لیکن ہم شب و روز یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر بقول حافظ شیرازی۔ شب تاریک بیم موج گرد لبہ چینیں حائل۔ کا منظر سامنے ہو اور تاریکی تو بر تو چہارست چھائی ہو تو اس وقت ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس قدر اندھیر ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب کوئی سائل یہ دریافت کر بیٹھے کہ انسان کے اندر جبکہ بصارت کی قوت ودیعت ہے اور وہ تلف بھی نہیں ہوئی تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تب آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ بلاشبہ نہ آنکھ کا قصور ہے اور نہ آنکھ کی بینائی کا بلکہ قانون قدرت اور ناموس فطرت کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان کے اندر ودیعت شدہ قوت بصارت ماحول کے اثرات ظلمت سے اس درجہ متاثر ہو چکی ہے کہ صحت بصارت کے باوجود اس وقت تک کام کرنے اور اپنی افادیت کا مظاہرہ کرنے سے معذور ہے جب تک باہر سے کوئی روشنی اعانت و مدد نہ کرے اب خواہ وہ روشنی دیئے اور چراغ کی ہو یا شمع کا فوری کی، ہری کین کی ہو یا گیس کی اور یا بجلی کے قمقمے کی یا ستاروں اور باہتاب و آفتاب کی ہو ان میں سے جیسی قوت و وسعت کی روشنی ہوگی انسان کے اندر کی قوت بصارت اسی وسعت کے ساتھ اپنی خدمت انجام دے گی۔

(باقی آئندہ)

حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ

مکتوبات کے آئینہ میں

از جناب پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے

آج سے تقریباً ڈھائی سو سال پہلے کا ذکر ہے کہ دہلی میں ایک نہایت عظیم المرتبت بزرگ حضرت شاہ کلیم اللہ چشتیؒ رہتے تھے۔ شاہ جہاں آباد، بازار خانم میں ان کی خانقاہ تھی۔ خانقاہ کیا تھی، علم و معرفت کا سرچشمہ تھی۔ ہزاروں تشنگان معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے آتے تھے۔ شایقین علم و فضل ان کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہونا باعث فخر و مباہات تصور کرتے تھے۔ آزاد بلگرامی نے لکھا ہے۔

”امرو فقرا حلقۃ اعتقاد در گوش داشتند وہ مطالب دینی و دنیوی کامیابی اندوختند“

شاہ صاحب کے علمی اور روحانی دونوں مراتب نہایت بلند تھے۔ لوگ ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ مصنف ماثرا الکرام کا بیان ہے: ”در علوم عقلی و نقلی پایہ بلند و در حقایق و معارف رتبہ ارجمند داشت“

شاہ صاحب کے اسلاف معماری کا پیشہ کرتے تھے لیکن خود ان کو بقول آزاد اللہ تعالیٰ نے دلوں کی معماری کے لئے مخصوص کیا تھا“ ۱۳

شاہ صاحب نے رشد و ہدایت کی شمع ایسے زمانہ میں روشن کی جب کہ ہندوستان کے مسلمان ایک نہایت نازک دور سے گزر رہے تھے۔ سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہو چاہتا تھا۔

۱۳ ماثرا الکرام ص ۴۴۔ ۱۴ و ۱۵ ایضاً ص ۴۲۔

معاشرہ پر انحطاطی رنگ چھا رہا تھا۔ زندگی ”سکر دوام“ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہر شخص ایک گونہ بے خودی کے عالم میں مست و خراب تھا۔ دلی کی عظمت روز بروز گھٹ رہی تھی۔ صوبوں میں فساد اور خود مختاریاں قائم ہو رہی تھیں۔ مرہٹوں کا سیلاب طوفانِ بلاخیز کی طرح امنڈتا چلا آ رہا تھا۔ مسلمانوں کا جاہ و جلال جواب دے رہا تھا۔ مذہب کی روح ختم ہو چکی تھی۔ اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو اوہام کا تار و پود۔ شاہ صاحب نے تنزل اور انحطاط کے اس دور میں اجبارِ ملت اور اعلائے کلمۃ الحق کے لئے جو کوششیں کیں وہ اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ حالات کی نامساعدت کو پہچانتے تھے، زمانہ کی رفتار کو دیکھتے تھے لیکن ہمت نہ ہارتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے: ”در اعلائے کلمۃ الحق باشد و جان و مال خود صرفِ ایں کار کنید“۔

شاہ صاحب کی تبلیغی ماسعی کا پتہ ان کے مکتوبات سے چلتا ہے لیکن افسوس ہے اس حیثیت سے ان کے مکتوبات کا اب تک مطالعہ نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کی تبلیغی ماسعی سے لوگ پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اس مضمون میں شاہ صاحب کی تبلیغی کوششوں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان کے مکتوبات کی روشنی میں بحث کی جائے گی۔

مختصر حالات | شاہ کلیم اللہ صاحب ۲۴ جمادی الثانی ۱۲۸۷ھ مطابق ۱۶۵۰ء کو پیدا ہوئے تھے، خود ایک مکتوب میں فرماتے ہیں: ”بست و چہارم جمادی الثانی مولد فقیر است و تاریخ تولد فقیر غنی است“ (۱۰۰۰ + ۵۰ + ۱۰ = ۱۰۶۰) ۵۲۔

علوم ظاہری کی تکمیل دہلی میں فرمائی۔ اس کے بعد عازم حج ہوئے، مدینہ منورہ میں حضرت شیخ یحییٰ مدنیؒ سے ملاقات ہوئی۔ شیخ کے تقدس اور علم و فضل سے شاہ صاحب اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً ان کے حلقہ مریدین میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد شاہ کلیم اللہ صاحب دہلی واپس تشریف لائے۔

۱۷ میرے پیش نظر شاہ صاحب کے مکتوبات کے تین نسخے ہیں۔ ایک قلمی دو مطبوعہ۔ قلمی پر مسند کتابت درج نہیں۔ ایک نسخہ مطبع یوسفی دہلی ۱۳۱۵ھ کا ہے دوسرا مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۱۵ھ کا۔ اس مضمون میں جس جگہ میں نے صفحات کے حوالہ دیئے ہیں وہ موخر الذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ ص ۲۶ - ۵۲ مکتوب ۱۲۵ ص ۹۳

اور بازار خانم میں اپنا مسکن بنایا اور سلسلہ درس و تدریس شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ امرا و فقرا سب آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کے درس میں شریک ہونے لگے۔

شاہ صاحب کو توکل اور قناعت کی بے پناہ دولت ملی تھی۔ وہ عسرت اور تنگی میں دن گزارتے تھے لیکن کسی کے سامنے دستِ سوال دراز کرنا تو کیا معنی امرا و سلاطین کی نذر یہ اور جاگیر نامے تک قبول نہ کرتے تھے۔ ”تکملہ سیر الاولیا“ کا بیان ہے کہ ”شیخ کی ملکیت میں لے دے کے کل ایک حویلی تھی جس کا ماہوار کرایہ ۸۰ آتا تھا۔ شیخ اسی سے گزراوقات کرتے تھے ۸ ماہوار پر ایک مکان کرایہ پر لے رکھا تھا اور باقی دو روپے میں پورے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔“ ۱۷

بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قحط یا دیگر غیر معمولی حالات کے باعث اس مختصر سی آمدنی میں گزراوقات نہ ہو سکی اور وہ قرض دہا ہو گئے۔ ایک مکتوب میں شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کو لکھتے ہیں:-
”دریں سالہا کہ از تنگی باران صورت قحط دریں ملک شدہ بود۔ و بانہ دہ نفر سوار مہمان

گذران می شد گاہ بیگا ہے قرض داری شدم“ (م ۱۴ ص ۲۱)

لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب نے کسی بادشاہ سے کچھ قبول نہیں کیا۔ ان کی شانِ استغنا اور خودداری کسی کے آگے دستِ سوال دراز کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ ان کے سلسلہ کے کسی بزرگ نے اُسے روانہ رکھا تھا۔ فرخ سیر نے بہت کوشش کی شاہ صاحب کو بیت المال سے کچھ دیدیا جائے۔ لیکن انھوں نے ہر بار انکار کر دیا۔ ”تکملہ سیر الاولیا“ میں لکھا ہے۔

”بادشاہ فرخ سیر بارہا الحاح نمود کہ حضرت بادشاہ فرخ سیر نے بارہا اصرار کیا کہ حضرت بیت المال

از بیت المال چیزے قبول فرمائید ایشاں سے کچھ قبول فرمائیں جواب دیا کہ ضرورت نہیں ہے

جواب دادند کہ حاجت نیست، باز عرض کرد پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا اپنے رہنے کے لئے

کہ حویلی از بہر نزول در معرض افتد فرمودند ایک حویلی ہی قبول کر لیجئے۔ ارشاد ہوا۔ اس کی

۱۷ ”ذکر الاصفیا“ معروف بہ ”تکملہ سیر الاولیا“ مصنفہ خواجہ گل محمد احمد پوری ص ۸۵۔

مطبوعہ مطبع رضوی دہلی ۱۳۱۲ھ

ہاں نیز حاجت نیست، باز عرض نمود اگر بھی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے پھر عرض کیا، اگر اجازت باشد بندہ در خدمت آمدہ سعادۃً اجازت ہو تو خاکِ کار خدمت والا میں حاضر ہو کر داریں بہ قدم بوسی حاصل نمودہ باشد فرمود: شرفِ قدم بوسی ہی حاصل کر لیا کرے فرمایا: آپ کہ تو ظلِ الہی ہستی در سایہ آں ذات ہمیشہ بہ ظلِ الہی ہیں۔ آپ کے زیرِ سایہ میں ہمیشہ دعا گوئی دعا گوئی مشغول ام۔ بہ آں نیز حاجت میں مشغول ہوں اس کی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ نیست بلکہ بندہ را تصدیق خواہد رسید (ص ۸۵) بندہ کو اس سے تکلیف ہوگی۔

شاہ صاحب نہایت حلیم الطبع اور خوش مزاج انسان تھے۔ جب کوئی شخص جس کو ان کی ناراضگی کا خیال ہوتا معذرت کا خط لکھتا تو اس انداز میں جواب دیتے کہ مومن کے اس شرکی جیتی جاگتی تصویر بن جاتے ہے

نار سائی سے دم رُکے توڑ کے میں کسی سے خفا نہیں ہوتا
وہ دشمنوں اور مخالفوں سے بھی کبھی ناراض نہ ہوتے تھے۔ بلکہ حضرت محبوب الہیؑ کی طرح یہ اشعار ان کی زبان پر رہتے تھے۔

ہر کہ مارا رنجہ دارد در آتش بسیار باد ہر کہ مارا یار بنود ایزد اور ایاں باد
ہر کہ خارے بر بند در راہ باز د شمنی ہر گلے کنز باغ عمرش بشکند بے خار باد
آخر عمر میں شاہ صاحب کو نفرس اور وجع المفاصل کے امراض لاحق ہو گئے تھے۔ ایک خط میں جو تقریباً ۹۰۷ سال کی عمر میں لکھا گیا ہے فرماتے ہیں۔

۱۔ بعد کو شاید شاہ صاحب نے ایک حویلی قبول فرمائی تھی۔ ایک مکتوب میں نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔
”شاہ ضیاء الدین برائے فقیر از بادشاہ حویلی یک ہزار و دو روئے بازار خانم کہ مشتمل است

بریک ایوان و دو حجرہ و یک چاہ و یک چماچہ گر قند“ ص ۸۱ ص ۶۴
۲۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ کی زبان مبارک پر بھی اپنے دشمنوں کے لئے یہی اشعار آتے تھے ملاحظہ فرمائیے۔
سیر الاولیاء۔ از میر خرمود۔ ص ۲۰ (اردو۔ لاہور)

۳۔ اسی مکتوب میں لکھتے ہیں۔ ”امروز ہم شہر حادی الثانی است۔ سال عمر بنقاد و ہشت است۔ چارہ یا پانزدہ روز باقی است کہ شروع سال ہم خواہد شد“ م ۱۲۵ ص ۹۳۔ شاہ صاحب نے ۸۲ سال کی عمر پائی۔

”آزارِ نقرس و وجع المفاصل بافراط شدہ نقرس اور گٹھیا کی تکلیف حد کو پہنچ گئی ہے، بایں کہ دست چپ و زانوئے پلے راست ہر دو ہاتھ اور سیدھے پاؤں کا گھٹنا اور دوٹوں پر سوجے پا آنا سیدہ اندوچہا راہ است کہ صاحب ہوئے ہیں۔ چار مہینوں کی بستر پر پڑا ہوا ہوں فراشم دریں روز تک لنگاں باستعانت ان دنوں میں بعض لوگوں کی مدد سے لنگڑاتا چندے از اندروں بخانہ میتوانم رفت لنگڑاتا گھر سے باہر جاسکتا ہوں۔ نماز تمیم نماز تمیم نشستہ می خوانم“ (م ۱۲۵ ص ۹۳)۔ سے بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔“

لیکن ان تکالیف کے باوجود اعلا رکلمۃ الحق میں مصروف رہے۔ اسی حالت میں وہ اپنے خلیفہ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو خطوط لکھتے تھے اور ضروری ہدایات دیتے تھے۔

شاہ صاحبؒ نے ۲۴ ربیع الاول ۱۱۴۲ھ کو وصال فرمایا۔ جامع مسجد اور قلعہ کے درمیان آپ کا مزار پرانوار ہے۔ غلام سرور نے ان اشعار سے تاریخ وفات نکالی ہے۔

کلیم اللہ چوہاز فضل الہی ز دنیا شد بخلدِ جاودانی
دو تارِ نخت بہر سال وصلش برآید مدعا ازوے چو خوانی
یکے موسیٰ ثانی کاشف دیں دگر عرفاں دیں موسیٰ ثانی
کلیم اللہ چشتیؒ مبارک بگو تر جیل اس شیخ زمانی

تصانیف | شاہ کلیم اللہ صاحبؒ بڑے پایہ کے بزرگ ہونے کے ساتھ بڑے جید عالم بھی تھے انھوں نے تصانیف کا ایک بیش بہا ذخیرہ چھوڑا ہے جن سے ان کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کلام پاک کی نہایت اعلیٰ تفسیر انھوں نے عربی زبان میں لکھی۔ اس کے علاوہ تصوف پر مختلف کتابیں سپرد قلم فرمائی

۱۔ ”درہایت خلق اللہ و اعلا رکلمۃ اللہ تادم واپس کوشش بلیغ بکار بردند“

مولوی محمد قاسم کلیمی مرتب مکتوبات ص ۲

۲۔ آزاد بلگرامی نے سنہ وفات ۱۱۴۳ھ لکھا ہے۔ خزینۃ الاصفیا (جلد اول ص ۴۹۵) میں ۱۱۴۲ھ ہے

محمد قاسم کلیمی نے دیباچہ مکتوبات میں ۱۱۴۲ھ ہی دیا ہے۔

۳۔ خزینۃ الاصفیا۔ جلد اول ص ۴۹۵۔

مثلاً عشرہ کاملہ، سوار السبیل، کشلول، مرقع۔ شاہ صاحب نے ایک کتاب ”رد و افض“ بھی تصنیف فرمائی تھی۔

شاہ صاحب کی ان تمام تصانیف میں ”کشلولِ کلیمی“ کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ صوفیاء متاخرین اسے اپنا ”دستور العمل“ سمجھتے تھے۔ خود شاہ صاحب نے کشلول کے شروع میں فرمایا ہے۔

”یہ ایک ایسا کشلول ہے جس کے نوالے لطیفہ ربانی کو طاقت بخشے ہیں۔ نفسِ ناطقہ کو قوت دیتے ہیں اور مجازی اسلام کے پیکر میں ایمانِ حقیقی کی روح بھونکتے ہیں طبعیت کے مردہ لوگوں کو ابدی زندگی عطا فرماتے ہیں اور خواہشاتِ نفسانی کے بیماروں کو روحانی شفا دیتی ہیں“
شاہ صاحب کے مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص مریدین کو اصلاحِ نفس اور روحانی ترقی کے لئے کشلول کے مطالعہ کی ہدایت فرماتے تھے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:-
”شما صحبت ما دریافتہ اند۔ دو کشلولے و مرقع آخما موجود اند ہر طالب را موافق

حوصلہ آں بہ نیابت ذکرے و شغلے بفرمائید۔“ (م ۱۲۶ ص ۹۴)

مکتوبات | ان تصانیف کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات بھی چھوڑے ہیں جن کا مجموعہ ”مکتوباتِ کلیمی“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ مکتوبات کئی اعتبار سے نہایت اہم ہیں۔ ان میں اگر ایک طرف شاہ صاحب کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے آجاتی ہے تو دوسری طرف ان کی تبلیغی کوششوں کا پورا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھچ جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے پر خلوص جدوجہد، چشتیہ سلسلہ کی ترقی کے لئے ان تھک کوشش، لشکریوں اور عوام میں روحانی تعلیم و تربیت کے لئے سعی بلیغ۔ ان سب کا اندازہ ان ہی مکتوبات سے ہوتا ہے۔

تعداد میں کل مکتوبات ۱۳۲ ہیں۔ یہ سب اپنے مریدوں کے نام مختلف اوقات میں لکھے گئے ہیں۔ سو سے زیادہ خطوط شاہ صاحب نے اپنے ایک عزیز مرید شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو

۱۔ تکملہ سیر الاولیاء ص ۸۱۔ ۲۔ کشلولِ کلیمی۔ ص ۲۔ مطبع مجتہبی ۱۹۶۶ء

دکن بھیجے ہیں۔ باقی خطوط مولانا محمد دیارام، عبدالرشید وغیرہ کے نام ہیں۔ شیخ نظام الدین صاحب کے نام جو مکتوبات لکھے گئے ہیں وہ نسبتاً زیادہ صاف اور مفصل ہیں اور حقیقت میں تمام مجموعہ کی جان ہیں۔ چونکہ اکثر مکتوبات شیخ نظام الدین صاحب کے نام ہیں اس لئے بے جا نہ ہوگا اگر ان کے متعلق بھی یہاں کچھ عرض کر دیا جائے۔

شیخ نظام الدین اورنگ آبادی | شیخ نظام الدین اورنگ آبادی، شاہ کلیم اللہ صاحب کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ راستین تھے۔ ان کے وطن کے متعلق معلوم نہیں۔ تکملہ سیر اللولیا، خزینۃ الاصفیا اور مناقب فخریہ میں یہ لکھا ہے کہ ان کا وطن پورب میں تھا۔ وہاں سے علوم ظاہری کی تحصیل تکمیل کے لئے دہلی چلے آئے تھے۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ پہلی بار جب شیخ نظام الدین، شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو محفلِ سماع منعقد ہو رہی تھی۔ شاہ صاحب کا دستور تھا کہ سماع کے وقت مکان کے دروازے بند کر دیتے تھے اور پھر کسی نا آشنا شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ شیخ نظام الدین نے دروازہ پر دستک دی۔ شاہ کلیم اللہ صاحب نے آواز سن کر ایک مرید کو اشارہ کیا کہ باہر جا کر دیکھے۔ مرید نے ایک غیر متعارف شخص کو دروازہ پر کھڑا دیکھا تو نام دریا فتیہ اور آکر شیخ سے عرض کی کہ ایک بیگانہ شخص، گدا صورت نظام الدین نامی طالب ملاقات ہے شیخ نے نام سنتے ہی فوراً حکم دیا کہ جلدی سے اس کو اندر لے آؤ۔ مریدوں کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ شیخ نے کیوں ایک نا آشنا اور بیگانہ شخص کو سماع کے وقت اندر آنے کی اجازت دی، لیکن شیخ نے فوراً یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی۔ "ازیں شخص و نام نامی وے بوئے آشنائی می آید غیر نیست" اور شیخ نظام الدین سے نہایت خلوص اور محبت سے ملے۔ اور ان کی ظاہری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری قبول فرمائی۔

عرصہ تک شیخ نظام الدین، شاہ صاحب کی خدمت بابرکت میں رہے اور علوم ظاہری میں دستگاہ حاصل کرتے رہے۔ ایک دن شاہ کلیم اللہ صاحب مجلس سے اٹھے اور فرش کے کنارے پر آئے شیخ نظام الدین نے فوراً جوتے اٹھائے اور صاف کر کر رکھے۔ شاہ صاحب کو شیخ نظام الدین کی

یہ ادا بہت پسند آئی۔ اور کمال محبت سے اُن کی طرف دیکھ کر پوچھا: ”نظام الدین تو ہمارے پاس علوم ظاہری حاصل کرنے آیا ہے یا فوائد باطنی حاصل کرنے جو زیادہ اچھے اور بہتر ہیں۔“
شیخ نظام الدین نے فوراً جواب دیا:۔

سہرم بتو مایہ خویش را تودانی حساب کم و بیش را
شاہ صاحب کو یہ شعر سن کر اپنے پیر شیخ یحیی مدنی کی وہ پیشین گوئی یاد آگئی جس میں انھوں نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ایسے موقع پر یہ شعر پڑھے گا وہ ہماری نسبت کا مالک ہوگا اُس سے سلسلہ چشتیہ کو بے حد ترقی ہوگی۔ شاہ صاحب سمجھ گئے کہ رع

آد آں یارے کہ مامی خواستیم
اور اس وقت سے ان پر خاص التفات اور توجہ فرمانے لگے۔ ان کی تعلیم و تربیت میں خاص دلچسپی کا اظہار کیا۔ جب تعلیم و تربیت کا سلسلہ ختم ہوا تو شاہ صاحب نے ان کو دکن روانہ فرما دیا۔ یہ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ ہندوستان کی سیاست کا مرکز ثقل شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ بادشاہ، شاہی خاندان، فوج کا بیش تر حصہ، سب دکن میں پہنچ چکا تھا۔ شمالی ہندوستان کی اہمیت نسبتاً کم ہو گئی تھی۔ دہلی، آگرہ، لاہور سب اپنی عظمت پرینہ کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ محلات میں حسرت ناک خاموشی طاری تھی۔ سارا ساز و سامان تالوں میں بند پڑا تھا۔ اسلامی ہند کی تاریخ کا یہ بہت نازک وقت تھا۔ شاہ صاحب نے وقت کی آواز کو پہچانا اور اپنے عزیز ترین مرید شیخ نظام الدین کو تبلیغ و اصلاح کے کام کے لئے دکن روانہ فرمایا۔ خود ایک مکتوب میں شیخ نظام الدین کو لکھتے ہیں۔

”تم کو اللہ تعالیٰ نے دکن کی ولایت عطا فرمائی ہے تم یہ کام پورے طور پر انجام دو۔ میں نے اس

پہلے تم کو لکھا تھا کہ لشکر میں جاؤ۔ لیکن اب یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں ہو اعلیٰ کلمۃ اللہ میں

مصروف رہو، اور اپنے جان و مال کو اس میں ہی صرف کر دو۔“ (۲۱۴ ص ۲۶)

مکتوبات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نظام الدین لشکر شاہی کے ہمراہ دکن گئے تھے اور کچھ عرصہ

دکن میں اُن کی نقل و حرکت لشکر کے ساتھ ہوتی رہی۔ ان کے خطوط لشکریوں کے ذریعہ آتے جاتے تھے اور شاید اسی وجہ سے شاہ صاحب نے ایک مکتوب میں تاکید کی تھی کہ وہ دکن کے حالات بڑی احتیاط سے لکھا کریں۔ (م ۵۱ ص ۴۸)

مکتوبات میں جگہ جگہ لشکر کا ذکر ملتا ہے مثلاً

(۱) "از ابتداء آمدن شمار لشکر بادشاہی کہ تا تاریخ حال ہفت ہشت ماہ گذشتہ باشد

دو کتابت رسیدہ" (م اول، ص ۶)

(۲) "در لشکرے کہ شاہستیدا اکثر شغیہ می شود کہ معتقدات رفیع بغایت رائج است (م ۱۳ ص ۱۳)

(۳) "قبل ازیں می نوشتم کہ بہ لشکر بروید اکنون این امر است ہر جا باشید دراعلائے

کلمۃ الحق باشید" (م ۲۱ ص ۲۶)

(۴) "مکتوب شما از لشکر رسید" (م ۳۲ ص ۳۲)

(۵) "شاہ ضیاء الدین ہمراہ لشکر اعظم شاہ بہ شہر کانورفتہ اند۔ و شاہ اسد اللہ لشکر را نخواہند گذشت

واللہ یحق الحق وھو یھدی السبیل واللہ متم نورہ ولو کہ المشرکون بہر طریق بود

شمار لشکر موجب رحمت علی عباد اللہ است" (م ۳۳ ص ۳۵)

(۶) "حکم آں است کہ در لشکر خدمت گاری طالب علمان حق نمایند و اپں سعادت خود شمارید

و جہد کنید تا مردم بسیار از حسیض غفلت بزادیہ معرفت بہ طفیل شمارند" (م ۶۰ ص ۵۲)

چنانچہ شیخ نظام الدین نے اپنے پیرو مرشد کے زیر ہدایت عرصہ تک دکن کے لشکریوں میں

تبلیغ و اصلاح کا کام کیا۔ ان کی کوششیں اس بارے میں بہت کامیاب ثابت ہوئیں۔ لشکر کے لوگ

ان کے گرویدہ ہونے لگے۔ خود شاہ کلیم اللہ صاحب ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:-

"دیگر معلوم شد کہ از لشکر دو جوان بسیار از وضع شما محظوظ بودند و تعظیمی از مذاق شما می کردند

۱۔ اختصار کے مد نظر اور مکتوبات جن سے شاہ صاحب کا لشکر سے تعلق ظاہر ہوتا ہے یہاں نقل نہیں کئے گئے

مثلاً م ۸۰ ص ۶۰، م ۱۱ ص ۷ وغیرہ۔

معلوم شد کہ کمال رشد شناختہ اند (م ۱۶، ص ۲۲)

دکن میں شاہ نظام الدین صاحب مختلف مقامات پر قامت گزریں رہے۔ مکتوب (۴۵، ص ۴۴) سے معلوم ہوتا ہے کہ بجا پور بھی آپ کا قیام رہا۔ خط کہ بعد از سیر بجا پور ارشوال مرقوم بود رسید (ص ۴۴) مکتوبات کلیمی سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دہلی سے دکن روانہ ہوئے تو برہان پور بھی کچھ عرصہ قیام فرمایا، ایک مکتوب میں شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”اللہ دریں روز ہمارے برہان پور خوبہا است وطن اختیار بکنید اما برب آب اگرچہ

صحرا باشد انشاء اللہ تعالیٰ آبادی ہم آبخا خواہد رفت۔“ (م ۲۵، ص ۲۹)

برہان پور کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر اسی کو وطن بنانے کا مشورہ دیتے ہیں:-

”برائے توطن شہر برہان پور در جمیع خوبیہا است خوب است ہم گذر مردم ہندوستان و ہم گند

مردم دکن و ہم گذر حجاج بیت الحرم و اکثر رویشاں دیں شہر بودند اما تکیہ برب

آب اختیار کنند و از نظام پورہ نام نہند۔“ (م ۶۱، ص ۵۳)

لیکن بقضائے الہی برہان پور مستقر نہ بن سکا اور آپ اورنگ آباد پہنچے۔ پیرومرشد نے خط لکھا۔

”خواجہ عبداللطیف نے لکھا تھا کہ شاہ نظام الدین جیو اورنگ آباد چلے گئے ہیں لیکن ہمارے خط

آنے سے تشویش ہے۔ معلوم ہوا کہ ابھی جگہ مقرر نہیں ہوئی ہے۔“ (م ۵۲، ص ۴۸)

آخر کار اورنگ آباد ہی میں قیام فرمایا اور رشد و ہدایت کی وہ شمع روشن کی جس کے گرد شاہ و گدا

پروانہ وار نشر ہوئے۔ اگر ایک طرف عوام کا ان کی خانقاہ میں ہجوم تھا تو دوسری طرف نواب غازی الدین بہا

اور نظام الملک آصف جاہ اول ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت و نیاز پیش کرتے تھے۔

۱۔ برہان پور کے تاریخی حالات کے لئے ملاحظہ ہو مخزن اگست ۱۹۶۷ء مضمون مولانا سعید احمد

مارہروی۔ (ص ۳۴-۲۸)

۲۔ شیخ نظام الدین صاحب نے ۱۱۴۲ھ میں بمقام اورنگ آباد وصال فرمایا وہیں آپ کا مزار پرانوار ہے۔
۳۔ نقل است از مناقب فخریہ کہ حضرت شیخ نظام الدین راز صد ہزار مرید زیادہ بود و اکثر مریدانش صاحب حال و اہل کمال اند۔ تلمذ سیر الاولیا ص ۹۴۔

شاہ کلیم اللہ صاحب کی تبلیغی ماسعی کا اندازہ ان کے مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان مکتوبات میں ایک بے قرار اور بے چین قلب کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر خط میں وہ اپنے مرید کو اعلا کلمۃ الحق کی ہدایت کرتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں۔

(۱) ”جان و مال خود را صرف این کار کنید“ (م ۲۱، ص ۲۶)

(۲) ”فیضِ دینی و دنیوی بہ عالم رسانند و ہمہ علالت و عیش خود را فدائے آن بندگان باید کرد“ (م ۷۵، ص ۶۰)

ان کی حساس روح اسلام کو ہندوستان میں انتہائی ترقی پذیر دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کا احساس ملی اسلام کا پیغام ہر کان تک پہنچانے کے لئے مضطرب تھا۔ بار بار مریدوں سے کہتے ہیں ”دراں کوشید کہ صورتِ اسلام وسیع گردد و ذاکرین کثیر“ (م ۷۶، ص ۶۰)

وہ خطوط میں اور باتیں بھی لکھتے ہیں لیکن جس کو بار بار دہراتے ہیں وہ یہ ہی ہے (۱) ”بہ حال دراعلائے کلمۃ الحق کوشید و از مشرق تا مغرب ہمہ اسلام حقیقی بر کنید“ (م ۶۱، ص ۱۱) (۲) ”متوجہ اعلا ر کلمۃ الحق باشند و اللہ متع نورہ و لو کرہ الکفرون“ (م ۸۰، ص ۶۲)

ان کے قلب مضطرب کی آواز صرف ایک جملہ میں پوشیدہ تھی ”از مشرق تا مغرب ہمہ اسلام حقیقی بر کنید“ اسی دھن میں ان کے شب و روز گزرتے تھے۔ وہ دہلی میں تھے لیکن دکن کا نظام تبلیغ و اصلاح ان کی ہدایتوں کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ وہ ناسازگار حالات کو دیکھتے تھے لیکن الشریان کا بھروسہ تھا اور لا تقنطوا پران کا ایمان۔

امرا کو مادیت پسند دیکھ کر ان کا قلب پریشان ہونے لگتا تھا اور گھبرا گھبرا کر کہتے تھے۔

(۱) ”دراں باید کوشید کہ اکثر اہل دول دل از دنیاے دوں کندہ میل بطرف عقبی پیدا کنند“ (م ۷۵، ص ۶۰)

(۲) ”قصہ کنید کہ مخلصان شما از سیر دنیا پرستی برخیزند“ (م ۶۱، ص ۵۳)

(۳) ”بر دل بندگان خدا محبت دنیا سرگردانند“ (م ۱۳، ص ۱۹)

جب عیش پرستی اور نفس پروری میں عام مسلمانوں کو گرفتار دیکھتے ہیں تو چلا چلا کر کہتے ہیں

”اے دوست دنیا جائے نفس پروری و تن آسانی نیست“ (م ۷۲، ص ۵۹)

تبلیغ دین و دعوت حق کے ثواب اور فضیلت کو ان پر زور الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

”واقرب عند اللہ ورسولہ آں کے روزِ ستخیز است کہ در افتائے نور باطن ایمان ساعی است“ (م ۴، ص ۵۹)
 جذبہ اعلیٰ کلمۃ الحق کا اتنا غلبہ ہے کہ شیخ نظام الدین کو اپنے ایک مرید کے منصب شاہی ملنے
 کی اطلاع دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اصل نصب العین کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں ”اے
 برادر منصب ما و شما فقر است کوشش کنید در اعلیٰ کلمۃ اللہ“ (م ۵۴، ص ۴۹)

ان کی تمنا تھی کہ ان کے تمام مرید اشاعتِ اسلام اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے کمر بستہ ہو جائیں
 اور وہ خلافت اسی مقصد کے پیش نظر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ نظام الدین نے ایک شخص کے لئے
 خلافت کی سفارش کی تو جواب میں ارشاد ہوا ”جب تک اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے کمر ہمت نہ باندھی جائے
 خلافت سے کیا فائدہ؟“ (م ۳۹، ص ۳۹)

بار بار ان کی زبان سے یہ ہی نکلتا ہے کہ تبلیغ اسلام اور احیائے دین کی کوشش کرو۔ یہ ہی
 مسلک ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ اس میں کوتاہی اچھی نہیں۔ اپنے مرید محمد علی کو لکھتے ہیں ”ہمیشہ
 در اعلیٰ کلمۃ اللہ کہ از پیران من وعن رسیدہ کوشش نمایند“ (م ۱۱۵، ص ۸۸)

احیائے دین اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی فضیلت کو وہ یہ کہہ کر ذہن نشین کراتے ہیں کہ یہ موجب
 رضائے الہی ہے اور انبیاء کا خصوصی کام ہے۔ ”دریں باب جہاد نمایند و اس کار سہل نہ انگارند و
 منتشر در معمرہ عالم سازند کہ رضائے الہی دریں است و اصلاح معاصرہ فرزندانِ آدم نمایند کہ
 انبیاء مبعوث برائے ہمیں کار بودہ اند“ (م ۱۱۵، ص ۸۸)

ایک مکتوب میں اس کو ”کار بزرگ“ کہتے ہیں ”شمارا کار بزرگ ایصال فیض و اعلیٰ کلمۃ اللہ

فرمودہ ام ہم دریں کار گرم آندید“ (م ۲۸، ص ۳۱)

۱۰ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلویؒ نے تبلیغ و اصلاح کا جو مرکز بتی نظام الدینؒ میں بنایا ہے
 اور اس کا کام جس نہج پر ہو رہا ہے اس میں بھی اسی تحریک کی جھلک نظر آتی ہے۔ مولانا مرحوم کی دعوت
 و تحریک کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ تبلیغ کا کام انبیاء کا خصوصی کام ہے۔ اور نبوت اگرچہ ختم ہو چکی لیکن
 کار نبوت ختم نہیں ہوا۔

شاہ صاحب کے اس اصرار پیہم اور کوشش مسلسل نے مریدوں میں ایک نئی روح بھونک دی۔ شیخ نظام الدین صاحب نے اپنے پیرومرشد کی ہدایات پر عمل کیا اور بہت جلد کامیابی حاصل کی۔ جب شیخ نظام الدین کا ایک مرید نور محمد ان کا خط لیکر دہلی آیا تو شاہ کلیم اللہ صاحب نے سب کیفیت دریافت فرمائی۔ شیخ نظام الدین کی تبلیغی مساعی کو بنظر استحسان دیکھا اور اس مضمون کا ایک خط بھیجا۔ مطالعہ فرمائید امروز کہ ۶ محرم الحرام ۱۱۱۳ مرقوم می گردد کہ میاں نور محمد خادم شما کہ از اولاد حضرت مخدوم بہاؤ الدین زکریا کتابت شما آورده اند۔ الحمد للہ والمنتہی راعلاء کلمۃ اللہ سعی موغور مبذول است۔ مرقوم بود کہ در حین وضع اعلاہ بیشتر است بہ نسبت آن وضع۔ بے یل و پیر حال مقصود ایصال فیض فقر محمدی است بعالمیان بہر وضع کہ بیشتر این کار سرانجام یابد باید کرد۔ (م ۲۸ ص ۴۶)

شیخ نظام الدین صاحب کی تبلیغی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ہندو گرویدہ اسلام ہو گئے بعض اپنے قبیلہ کے ڈر سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے لیکن دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ شاہ کلیم اللہ صاحب ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں ”و دیگر مرقوم بود بہیہ دیارام و ہندو ہائے دیگر بسیار در ربقہ اسلام در آمدہ اند اما بامردم قبیلہ پوشیدہ می مانند۔“ (م ۲۱ ص ۲۵)

ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد اپنے مسلمان ہونے کو مخفی رکھے مبادا بعد موت اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہو۔

”برادر من اہتمام نمایند کہ آہستہ آہستہ این امر جلیل از بطوں بظہور انجا کہ موت در عقب است مبادا احکام اسلام بعد از رحلت بجانیارند و مسلمانان حقیقت را بسوزانند، دیارام اگر خطی می نویسد خطی نوشتہ خواہ شد۔“ (م ۲۱ ص ۲۵)

اس مکتوب سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب کی تبلیغی مساعی کس حد تک دکن میں کامیاب ہوئی تھیں۔ اس خط میں دیارام کا ذکر ہے۔ یہ شخص بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن قبیلہ کے ڈر سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرے خط سے پتہ چلتا ہے کہ دیارام کا اسلامی نام شاہ صاحب نے فیض اللہ رکھا تھا۔ بہ دیارام یعنی شیخ فیض اللہ اگر کتابت

می نوید جواب می نویسم“ (م ۴۲ ص ۴۱)

معلوم ہوتا ہے کہ دیارِ رام نے اس خوف سے کہ کہیں اس کے مسلمان ہونے کا اظہار نہ ہو جائے خطوط بہت کم لکھے۔ شاہ کلیم اللہ صاحب ایک خط کے جواب میں لکھتے ہیں۔

”محبت اطوارِ خواجہ دیارِ رام از یادِ حق بہ آرام تمام باشند قبل ازین نمیقہ ارسال این طرف نمودہ بودند۔ یکے از دوستاں شاہ نظام الحق والدین رسانید۔ و ازین طرف

مکرر جواب رفتہ۔ قاصداں نامہ بر راجہ تو اس کردہ“ (م ۱۰۸ ص ۸۴)

دیارِ رام کو درود کی موافقت اور چند کتب سلوک کے مطالعہ کی تاکید شیخ نظام الدین صاحب کے ذریعہ اس طرح فرماتے ہیں:-

در جواب بدیارِ رام نوشتہ آمد کہ موافقت بہ درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسیار نمایند

کہ سرمایہ ہر سعادت این است دیگر مطالعہ کتب سلوک و تواریح چوں نفعات

و تذکرۃ الاولیاء و رسائل حقائق چوں لمعات و شرح لمعات و لوائح و شرح آل

در مطالعہ داشتہ باشند اما احدے از بیگانگان مطلع نشود“ (م ۶ ص ۱۲-۱۱)

شاہ صاحب کا نظام تعلیم و تربیت | شاہ کلیم اللہ صاحب نے اپنے مریدوں کی اصلاح و تربیت

کے لئے ایک نہایت مکمل نظام قائم کیا تھا۔ انھوں نے اپنے ان تمام مریدوں کی جن کو تبلیغی و اصلاحی کام پر مامور کیا تھا نہایت سختی سے نگرانی کی۔ وہ ان سے بار بار معلوم کرتے رہتے تھے۔

”کچا تا بجا ترقی کردہ اند“ (م ۳۳ ص ۳۵)

وہ خود دہلی میں رہتے تھے لیکن دکن کا نظام تعلیم و تربیت ان کی زیر ہدایت کام کر رہا تھا

معمولی معمولی معاملات پر مرکز سے ہدایات روانہ کرتے تھے۔ مریدوں کا حال یہ تھا کہ بغیر ان کی

اجازت کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ ایک خط میں خود نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔

”رحمتِ خدائے تعالیٰ بر شما باد کہ بے اجازت قدم بردارزند کسیکہ بدو ملتے

رسیدہ ہمیں ادب رسید“ (م ۵ ص ۹)

خطوط کے معاملہ میں نہایت باقاعدگی برتتے تھے۔ خط میں دیر ہو جاتی تو شاق گذرتا
انتظار میں رہتے اور لکھتے۔

(۱) درایصال نامحاجات تسامح نور زند المکتوب نصف الملاقات است (م ۲۳ ص ۲۸)

(۲) عذر نوشتن کتابت از طرف ما اگر باشد مقبول است و مسموع و از طرف شما

نامقبول و نامسموع (م ۳۳ ص ۳۵)

(۳) مکتوب محبت اسلوب مدتها است کہ نزدیک چشم نگراں است (م ۶۴ ص ۵۴)

(۴) مکتوب بے دریغ نوشتہ باشد چشم انتظار در رہ مکتوب شما است (م ۷۷ ص ۶۰)

(۵) مکتوب شما مدتے است کہ دیدہ را سرور نہ بخشیدہ (م ۷۷ ص ۶۰)

وہ چاہتے تھے کہ مرید جو خط بھیجیں وہ محض رسمی نہ ہوں بلکہ اس میں اپنے پورے
حالات و واردات اور تقسیم اوقات کی بابت لکھیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کن کن مشاغل میں
ان کا وقت صرف ہوتا ہے اور اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں کس حد تک سیرگرم ہیں
شاہ صاحب کے نزدیک ان کے اصلاحی نظام کی کامیابی کا انحصار اس پر تھا کہ مریدوں کی پوری
نگرانی کی جائے۔ اور ان کی خلوت و جلوت کا پورا پروگرام مرتب کیا جائے۔ وہ ضبط اوقات
اور پابندی اصول کا درس دیتے رہتے تھے۔ اکثر مکتوبات میں اپنے مریدوں سے نظام اوقات
دریافت فرماتے ہیں۔ اور معلوم ہونے پر اپنے اطمینان کا اظہار فرماتے ہیں۔

(۱) تقسیم اوقات و توزیع مراتب خلوت و جلوت ہمہ معلوم شد (م ۹۳ ص ۷۱)

(۲) تقسیم اوقات معلوم شد (م ۶ ص ۱۱)

اگر کوئی خلیفہ اپنے پروگرام کے متعلق نہ لکھتا تو شاہ صاحب خود دریافت فرماتے۔

”اما خوب معلوم نشد کہ اوقات گرامی بکدام توزیع مصروف است آیا برنگ

طالب علمان یا درویشان یا نہ ایشان و نہ ایشان“ (م ۱۵ ص ۲۰)

پابندی اوقات نہ کرنے والے کے متعلق صاف صاف لکھ دیتے ہیں۔

”ضبط اوقات آنکہ ندارد خسر دنیا والآخرۃ است“ (م ۲۲ ص ۲۶)

سرگرمی کا راور مشغولیت کی برابرتاکید رہتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:-

”شمار کار خود سرگرم تر باشد کہ هیچ کس بر شام شائق نتواند بود مگر آنکہ کار شما بکنند“ (م ۲۲ ص ۵۴)

بعض اوقات خود بھی شاہ صاحب اپنے مریدوں کے لئے نظام اوقات متعین فرماتے تھے۔ ایک خط میں فخر کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک کا انفرادی اور نفلی پروگرام بتانے کے بعد اجتماعی پروگرام کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں۔

”..... شریعت را احکام باید نمود..... یاران اہل علم را درس تفسیر و

حدیث و عبادات وفقہ در میان ظہر و عصر و بعد از صبح بگوئید و اہل شوق کہ اندکے
بعلم آشنا باشد درس لمعات و لواحق و امثال آں بہر حال مراتب تکمیل بہ از مراتب

تلوین است۔“ (م ۹۹، ص ۷۹-۷۸)

ذاتی مطالعہ کے لئے حدیث وفقہ، اخلاق و تصوف، سیر و تاریخ کی کتابوں کی ہدایت

فرماتے ہیں۔

(۱) ”بمطالعہ کتب حدیث وفقہ و سلوک چوں احیار و کیمیا و امثال ذلک چوں تواریخ

مشاریح پیشین بہتر است“ (م ۷، ص ۱۲)

(۲) ”درس نسہائے سلوک و سیر مشارح اللہ مطالعہ باید کرد۔ خاصہ تذکرۃ الاولیاء شیخ

فرید الدین عطار و نفحات الانس مولانا جامی و منازل السائرین و رشتات

نقشبندیہ و امثال ذلک باقی ماند“ (م ۹۹ ص ۷۹)

شاہ صاحب اپنے مریدوں کے تعلقات کی نگرانی بھی فرماتے تھے۔ اگر برہنہائے بشریت

کوئی جھگڑا یا بد مزگی آپس میں پیدا ہو جاتی تو اس کو جلد سے جلد رفع کرنے کی کوشش اور عقو

د رگزر کی ہدایت فرماتے تھے تاکہ نظام میں خلل واقع نہ ہونے پائے۔

(۱) ”حقائق میاں اسد اللہ و میاں ضیاء اللہ بہ تفصیل معلوم شد شما ہرگز مخالفت باہر و عزیز

نخواہید کرد و شما متوجہ کار خود باشید (م ۲۰ ص ۲۴-۲۳)

۲) ”میاں اسد اللہ و میاں صیہار الدین برادران شما اند باید کہ با یک دیگر فانی باشند و اگر از یکے خلاف مرضی امرے شد دیگرے از کرم عفو نماید و یہ محبت زندگانی کند“ (م ۲۱ ص ۲۶-۲۵)

شاہ صاحب نے ایک مکتوب میں جس کو خود وہ ”دستور العمل“ قرار دیتے ہیں اپنے تعلیمی اصول و ضوابط کا پورا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ اس دستور العمل کے شروع میں لکھتے ہیں :-

”اے برادران نامہ مراد دستور العمل خود شناسید و در حکم آں احتیاط نماید کہ فرو گذاشت رادراں مدخل نباشد و حد اوسط انزل بروں نرود“ (م ۹۶ ص ۴۳)

اس کے بعد حسب ذیل اصول بیان فرماتے ہیں :-

(۱) ایصال خیر کو مقصود قرار دیا جائے۔

(۲) ایصال خیر میں اخلاص اور تصحیح نیت سے کام لیا جائے۔ (م ۹۶ ص ۴۳)

(۳) ہجوم خلایق مستوجب شکر الہی ہے۔ (ص ۴۴)

(۴) اگر فتوحات ملیں تو آپس میں تقسیم کر دیا جائے ورنہ اسی دن کو غنیمت سمجھا جائے

جس دن فتوحات حیرتہ آئیں۔

”انچہ مفتوح برسد بآں فقیر ہا ہمراہ صرف نمایند و روزیکہ نرسد آں روز را غنیمت

شمارید کہ در فقر و فاقہ تاثیرے عظیم است فہم من فہم“ (ص ۴۴)

(۵) مسئلہ وحدت الوجود کو ہر کس و ناکس کے سامنے نہ چھڑا جائے بلکہ استعداد و اہلیت

۱۰ ”خیر عبارت از فائز ماسویت از جمیع المسالک الی بقا بحق تعالی و قیام المسالک فی جمع محبتہ اللہ این معنی

باید کہ ہمیشہ در نظر باشد و شرح این را دریں نامہ نظام“ (م ۹۶ ص ۴۳)

۱۱ یہ نہایت اہم ہدایت تھی۔ متقدمین صوفیاء سلسلہ چشتیہ نے بھی اپنا اصول یہ ہی رکھا تھا گو اس مسئلہ پر

ان کا ایمان تھا لیکن جاہل عوام میں اس کا پھیلا نا وہ مضر سمجھتے تھے حقیقت میں یہ مسئلہ اس قدر نازک ہے،

کہ ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لئے بڑی علمی قابلیت اور صلاحیت درکار ہے۔ اگر

جاہلوں میں اس مسئلہ کو بیان کیا جائے تو اس کا نتیجہ گمراہی اور بے دینی ہوتا ہے۔ (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

دیکھنے کے بعد حسب موقع اس پر بحث کی جائے۔

”مسئلہ وحدت وجود را شائع پیش ہر آشا و بیگانہ نخواہید بر زبان آورد“ (ص ۷۴)
(۶) ہندو اور مسلمان دونوں سے تعلقات رکھے جائیں تاکہ غیر مسلم تعلیمات اسلام سے متاثر ہوں اور

”ذکر بخاصیت خود اور ابر بقہ اسلام خواہد کشید“ (ص ۷۴)

(۷) مریدوں میں ادب اور احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے چونکہ

”صحبت انبیاء باصحاب چٹاں بود“ (ص ۷۴)

(۸) اپنے مریدین سے ”اجائے سنت“ اور ”امانت بدعت“ کے لئے پوری پوری
کوششیں کرائی جائیں۔

”ہر کہ از یاران خود اذن دہند بالغہ در اجائے سنت و امانت بدعت خواہد بود“ (ص ۷۵)
اشاعت سلسلہ کے لئے ہدایات | شاہ صاحب اپنے سلسلہ کی اشاعت کے لئے ہمیشہ کوشاں
رہتے تھے۔ جگہ جگہ مریدین کو حکم ہوتا ہے۔

(۱) ”سعی در شیوع سلسلہ نمایند“ (م ۱۳، ص ۱۹)

(۲) جہد تبلیغ نمایند کہ مردم در سلک شہاد داخل شوند و بہ مرتبہ فقر رسند“ (م ۴۷، ص ۶۶)

ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے۔

”شمار اصلاح دل محبوباں بکوشید کہ بجز وصال و قرب رسند و بریاضت مجاہدہ

و عشق و بے خودی مریداں و طالبان را تربیت کنید کہ تا قیام قیامت برائے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) انگریزی کی ایک مثل ہے ”ایک شخص کی خوراک دوسرے کا زہر ہے“ صوفیاء کے لئے مسئلہ وحدت الوجود پر اعتقاد روحانی ترقی کے لئے از حد ضروری تھا۔ لیکن جاہلوں میں اس کا اظہار کفر و الحاد پیدا کرنے کا پیش خیمہ جس زمانہ میں یہ عقیدہ جاہل لوگوں میں پھیلا ہے گمراہی اور بے دینی عام ہو گئی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس مسئلہ کی مخالفت اس لئے بھی کی تھی کہ یہ عوام میں بے حد عام ہو گیا تھا۔

شاہ کلیم اللہ صاحب نے یہ ہدایت فرما کر گمراہی کا ایک زبردست دروازہ بند کر دیا تھا۔

ماہ شفا فواح پیہم متصل برسد“ (م ۱۱ ص ۱۷- نیز م ۲ ص ۹)
 ایک مرتبہ شیخ نظام الدین صاحب نے اپنے پیرومرشد سے فتوحات قبول کرنے کے متعلق
 دریافت کیا۔ شیخ نے اشاعت سلسلہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ اگر فتوحات سے کام میں رکاوٹ
 واقع ہوتی ہو تو قبول نہ کرنا بہتر ہے ورنہ قبول کر لینی چاہئے۔

”اے درویش خدا کے تعالیٰ شمار عقل معاش و عقل معاد ہر دو دادہ است۔ آں
 کنید کہ در اں اجرائے سلسلہ باشد، ما گرفتن دنا گرفتن نمی دانیم۔ اگر رونق سلسلہ
 از عدم قبول است عدم قبول بہتر از قبول“ (م ۱۳ ص ۱۹)
 ساتھ ہی ساتھ صوفیاء متقدمین کے فتوحات قبول کرنے کو نیک نیتی پر محمول کرتے ہوئے
 فرماتے ہیں:-

”درویشان ماضی کہ قبول بعضے فتوحات کردہ اند اغلب کہ برائے استمال خاطر
 معتقدان کردہ اند والا بضرورت خود کم کے قبول کردہ باشد“ (م ۱۳ ص ۱۹)
 مرید کی اشاعت سلسلہ کی کوششوں کا جب علم ہوتا ہے تو اظہار مسرت کرتے ہیں۔
 دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارواح مشائخ اس کام سے خوش ہوتی ہیں۔ اگر شیخ کی اولاد
 کو خزانہ بھی دے دیا جائے تو شیخ کی روح اس قدر خوش نہیں ہوتی جتنی احیاء سلسلہ کی کوششوں
 سے خوش ہوتی ہے۔

”پس رحمت خدا کے تعالیٰ بر شما باد کہ این سلسلہ را جاری کردید شکر اشر سعیم و این ہمہ
 افتادگان حسیض غفلت را با وجہ حضور رسانیدید و ارواح مشائخ با خود خوشنود
 کردید بالفرض اگر کسی گنج بہ اولاد شیخ بہ بخشہ آنقدر رضامندی جناب ایٹاں در آں
 نباشد کہ در احیاء سلسلہ ایٹاں باشد۔ فتدبرو کن من الشاکرین“ (م ۲۲ ص ۵۲)

نظام خلافت | مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے یہاں خلافت کا نہایت مکمل اور مضبوط نظام
 تھا۔ ہر کس و ناکس کو خلافت نہیں دی جاتی تھی اس کے لئے چند اصول مقرر تھے جن کی پابندی

لازم تھی۔ خلافت میں احتیاط کی وجہ یہ بھی تھی کہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام پہنچنے کی صورت میں گمراہی اور ضلالت پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ جس کو وہ جا بجا ظاہر بھی کرتے ہیں۔ خلافت سے متعلق ان کے اصول یہ تھے۔

(۱) خلافت دینے کا مقصد اشاعت اسلام کے لئے جدوجہد ہے۔ (م ۳۹ ص ۳۹)

(۲) خلافت جس شخص کو دی جائے اس کے تفصیلی حالات مرکز کو لکھے جائیں تاکہ اس

کی صلاحیت اور اہلیت کا اندازہ ہو سکے۔ (م ۱۸ ص ۲۲)

(۳) صرف اہل علم کو خلافت دی جائے۔ اس لئے کہ

”در صحبت او ضلالت رواج نخواہد گرفت“ (م ۲۴ ص ۲۵)

(۴) خلافت کی دو قسمیں کی جائیں۔ خلافت ربانی اور خلافت سلوک۔

”اول ہر کہ حیثیت فقر داشتہ باشد باید فرمود من غیر امتیاز بن ان یکن عالم او

جاہلا۔ اما قسم ثانی کہ مثال بنو سیند و بروہر بکنند این قسم مخصوصاً باہل علم دارند۔“ (م ۹ ص ۱۶)

(۵) بیعت کرنے کے بعد فوراً اجازت بیعت نہ دی جائے۔ (م ۹۶ ص ۷۴)

عورتوں کی بیعت کے متعلق | شیخ نظام الدین صاحب کو دکن میں جو صورت حال پیش آتی تھی اس کے متعلق وہ اپنے پیرومرشد سے ہدایت اور مشورہ طلب کرتے تھے چنانچہ جب عورتوں کو

۱۷ شیخ نظام الدین صاحب نے ایک شخص محمد مرزا یار بیگ کو خلافت دی۔ شاہ صاحب نے خط لکھا

”محمد مرزا یار بیگ را خلافت دادید۔ خوب کردید۔ بیت

خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس (م ۶ ص ۱۲)

اُن کی اہلیت کے متعلق رائے اس طرح قائم کی تھی۔

”از رقعہ ایشان کہ بفقیر نوشته بودند۔ معنی عشق می رنجبت“ (م ۶ ص ۱۲)

۱۸ مکتوبات میں جگہ جگہ اس کا اصرار ہے م ۲۲ ص ۲۲، م ۶۹ ص ۵۶، م ۵۲ ص ۵۸، م ۹۲ ص ۷۴۔

صوفیاء متقدمین کا بھی یہی اصول تھا حضرت بابا فرید گنج شکر اور حضرت نظام الدین اولیاء نے علم ہی کو ہمیشہ

خلافت کا معیار قرار دیا۔ جب حضرت محبوب الہیؒ کے پاس خلافت کے لئے ۳۲ درخواستیں آئیں تو بیشتر آپ نے

یہ کہہ کر مسترد فرمادیں ”اس کام میں پہلا درجہ علم کا ہے۔“ (سیر الاولیاء ص ۱۹۶-۱۹۵)

سلسلہ میں داخل کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا تو شیخ نظام الدین نے اپنے شیخ کو لکھا۔ جواب میں حکم ہوا کہ بیعت کیا جاسکتا ہے لیکن ان کی خلوت سے بچا جائے اور براہ راست ہاتھ میں پا تھ دیکر بیعت نہ کیا جائے چونکہ مس اجنبیہ حرام ہے۔

”بلادرمن زمان رابعت کیند اما باز ناں جواناں خلوت ہائے طویلہ کہ موجب فتنہ مردم بشود

نکنند و در صحبت اولی وقت بیعت دانے بردست پیچیدہ دست بردست اودارند

کہ مس اجنبیہ حرام است“ (م ۲۱ ص ۲۵)

اس مشروط اجازت نامہ کی رو سے شاہ صاحب نے عورتوں کو بھی اصلاح باطن سے محروم نہ رکھا لیکن شیخ نظام الدین نے اس کے بعد بھی عورتوں کو داخل سلسلہ کرنے میں تامل کیا، اس پر آپ نے لکھا۔

”شمار بیعت کردن با عورات چرا ہمال می ورزیا گر جوان اندو اگر میرا گم حسین اندو اگر

قیع ہمہ را بجائے محرمات پنداشتہ کلمہ حق بگوش ایشاں باید رسانید“ (م ۳۵ ص ۳۷)

چنانچہ اکثر مکتوبات میں (م ۷۸ ص ۶۱، م ۸۰ ص ۶۲) میں یہ ہی ہدایت ہوتی ہے کہ عورتوں کو سلسلہ میں داخل کرو۔ رشد و ہدایت کا جو دروازہ کھولا گیا ہے اس میں عورتوں کا داخلہ کیوں روکا جائے فیض عام ہونا چاہئے اور ہر شخص کو مستفید ہونے کا موقع ملنا چاہئے۔ صرف اتنی احتیاط لازم ہے کہ ان کو محرمات سمجھا جائے۔

اتباع شریعت کی تلقین | صوفیاء کرام کے متعلق اکثر یہ غلط خیال کیا جاتا ہے کہ وہ احکام شریعت کی زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ یہ خیال جہل پر مبنی ہے اور حد درجہ غلط اور گمراہ کن ہے حضرات صوفیاء شریعت پر نہ صرف عمل کرتے تھے بلکہ روحانی ترقی کے لئے اسے از بس ضروری تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ راسخ یہ تھا کہ شریعت سے ہٹ کر روحانی ترقی کے لئے جو کوشش کی جائیگی وہ نقش بر آب ثابت ہوگی۔ چنانچہ صوفیاء متاخرین میں حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب نے بھی اس حقیقت کو بار بار دہرایا ہے۔ اور جاوہ شریعت پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے جگہ جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

(۱) ”بہج شریعت باید رفت“ (م ۹۵ ص ۷۲)

(۲) ”ظاہر را موافق شریعت تو اندنگاہ داشت“ (م ۱۰ ص ۱۷)

(۳) ”ہمہ داخلان طریقت را تاکید نمایند کہ ظاہر شریعت آراستہ دارند و باطن بعشق

مولیٰ پیوستہ سازند“ (م ۱۱۹ ص ۹۵)

جو شریعت پر نہیں چلتا وہ گمراہ ہے اور طریقت و حقیقت کے منازل کبھی طے نہ کر سکے

گلا ارشاد ہوتا ہے۔

”انچہ در شریعت راسخ نیست ناقص است، بلکہ طریقت و حقیقت او معلوم کہ حقیقت

ندارد۔ مرداں است کہ جامع باشد میاں شریعت و طریقت و حقیقت“ (م ۹۵ ص ۷۲)

وہ شریعت کو معیار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی سے کسی شخص کی روحانی بلندی و پستی

کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”اے برادر در تفاوت مراتب فقر اگر امروز خواہی کہ دریابی بجانب شریعت او نگاہ کن

کہ شریعت معیار است عیار فقر بر شریعت روشن می گردد“ (م ۹۵ ص ۷۲)

اسی مکتوب میں آگے چل کر وہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شیخ کے دس صاحب

کمال مرید ہوں اور ہر ایک اپنی علیحدہ وضع رکھتا ہو اور شیخ کو ہر ایک کے متعلق حسن ظن ہو اور

عوام بھی اچھا سمجھتے ہوں اور تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ کون شخص ان میں قیامت کے دن

سب سے افضل ہوگا تو یہ دیکھو کہ ان دس آدمیوں میں سے کون شریعت کے ساتھ آتا ہے

اگر خدا نے چاہا تو قیامت کے دن یہی شخص سب سے بلند مرتبہ ہوگا۔ (م ۹۵ ص ۷۲)

شریعت، طریقت اور حقیقت کا باہمی تعلق اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

”بنیاء حقیقت طریقت است، و بنیاء طریقت شریعت آنکہ در شیم اوجال شریعت

بیش بود طریقت و حقیقت اتم و اکمل بود، علامت وصول بدرجہ حقیقت این است

کہ روز بروز آنا فنا سالک را در شریعت قدم راسخ گردد“ (م ۱۱۰ ص ۸۵)

آگے چل کر وہ اُن صوفیاء خام کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے شریعت کو ترک کر دیا اور نہایت سختی کے ساتھ فرماتے ہیں:-

”ایں ملحدان کہ شریعت را از دست داده کلام لا طائل لہذا نہ بسبب گدائی و لقمہ چرب نموده بہ تشرعان طعنہ بے حقیقتی میزنند تغزیر کردنی اند کہ ہمہ توحید انبیاء بے معنی است و بے لطفی قالی است بے حال زہار در صحبت ہم چنین حقا نخواہند نشست“ (م ۱۱۰ ص ۸۵)

اصلاح دولت مندوں | شیخ نظام الدین صاحب جب دکن بھیجے گئے تو بہت جلد آپ مرجع خلائق بن گئے۔ امیر و غریب سب آپ کی خانقاہ میں حاضر ہونے لگے۔ جب دولتمندوں کا ہجوم بڑھا تو آپ کو اس سے تکلیف ہوئی۔ مکتوبات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ متواتر اس ماحول سے دل برداشتگی اور تنگی کا اظہار کرتے تھے لیکن شاہ کلیم اللہ صاحب ہر بار ان کو لکھتے تھے کہ ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ اچائے ملت اور ترویج سلسلہ کے لئے جب کوششیں ہوں گی تو سوسائٹی کے کسی حصہ کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ دولت مندوں کو متاثر کرنا بعض دیگر مصلحتوں کی بناء پر بھی ضروری ہے۔ لکھتے ہیں:-

”مقصود از دخول اہل ذول نہ آں است کہ ایشان طے مراتب درویشی کنند۔۔۔

بلکہ مقصود آں است کہ بہ سبب دخول این مردم اکثر مردم دیگر داخل فی شوند

و در نظر عوام دخول این مردم اعتبار تمام دارد“ (م ۶ ص ۱۲)

پیر و مرشد کی اس ہدایت کے بعد شیخ نظام الدین نے دولت مندوں سے زیادہ پرہیز نہ کیا۔ بلکہ ان کی اصلاح باطن کے لئے کوشاں ہوئے۔ جب نتیجہ کوششوں کے برابر نہ پایا تو

سہ شاہ کلیم اللہ صاحب کے بعد اس ہی قسم کے گمراہ کن صوفیوں کی تعداد بڑھ گئی اور حضرت شاہ ولی اللہؒ یہ لکھنے کے لئے مجبور ہو گئے۔۔۔ ”وصیت دیگر آں است کہ دست در دست مشائخ این

زماں ہرگز نباید داد و بیعت ایشان نباید کرد“

وصیت نامہ حضرت شاہ ولی اللہؒ ص ۳ مطبع الرحمن سید جات علی شاہ جہاں آباد ۱۲۶۸ھ

۱۷۵۰ء ایک دوسرے مکتوب میں دولتمندوں کے متعلق لکھتے ہیں: ”ایہا آلہ رجوع خواص و عوام اند“ (م ۱۸ ص ۲۲)

آزردہ خاطر ہوئے اور یوں ہو کر شیخ کو لکھا کہ میں دولت مندوں کی صحبت سے تنگ آ گیا ہوں میری کوششیں بار آور نہیں ہوتیں۔ چاہتا ہوں کہ کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ پیرو مرشد نے جواب میں لکھا

”اے جان برادر معلوم باد کہ صحبت دولت منداں کے را کہ بالطبع خوش می آید

از فرقہ فقر نیست زیرا کہ تفاوت تمام است در میان اوضاع غنی و فقیر هیچ

میدانید کہ شما چندین آزار از اوضاع ایشان چرامی کشید می خواہید کہ نفس

پروراں مانند فقرا و مساکین بذوق ذکر و فکر و مراقبہ و تلاوت قرآن و اوراد و

عمارت اوقاف و سائر حسنات چون ذوق و شوق و سماع و وجد مشرف گردند۔

۔۔۔۔۔ زمینہ رازیں فرعونیاں توقع خصائل موسیٰ نہ داشتہ باشند غنیمت نمیدانید

کہ ایشان بآن جرأت از مرتبہ خود افتادہ گاہ باشد کہ بشما بیعت کنند مادر سلف و

خلف درویشے نہ شنیدیم و ندیدیم کہ قاطبۃ الہی دول بردست ایشان و از

صحبت ایشان بفلّاح فقر رسیدہ باشند“ (م، ص ۱۳-۱۲)

شاہ صاحب نے سمجھایا کہ ان دولت مندوں سے زیادہ امیدیں وابستہ کرنی ٹھیک نہیں

ان کو تم فقیر یا درویش نہ بنا سکو گے۔ ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے۔

”بے یقین شناسید کہ دولت منداں ہرگز در هیچ عصرے مرید هیچ شیخے نشدہ اند اگر

شدہ دولت مند نامزدہ ہمہ را گذاشتہ لنگ بستہ اند“ (م، ص ۲۰)

ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذکر و اشغال سے کیا تعلق۔ یہ تو صرف

منصب و وجاہت کے لئے تعویذ گنڈے کی فکر میں رہتے ہیں۔

”یقین دانید کہ دولت منداں ذکر و اشغال را عبث کاری و ہرزہ کاری

می شمارند۔ دولت منداں را تعویذے برائے منصب جاہ یا اسمے برائے

زیادتی دولت و مکت از جفر و جامع امام جعفر صادقؑ باید گفت کہ ایشان

بغایت رضا منداں ہستند“ (م، ص ۲۵-۲۴)

شیخ نظام الدین ان لوگوں میں مسلسل کام کرتے رہے۔ آخر کار اس طبقہ کے کچھ لوگ اُن کے مرید بھی ہو گئے۔ پیر و مرشد کو معلوم ہوا تو لکھا:-

”معلوم شد کہ ازیں امیراں و منصب داراں کہ شما بیعت نمودہ اند پائے تلقین

ذکر و شجرہ در میان میباشد یانہ این را مفصل خوانند نگاشت“ (م ۱۴ ص ۲۰-۱۹)

پھر شاہ صاحب نے اپنے مریدوں کو بادشاہوں، امراء اور رؤسا سے ارتباط کی نوعیت سے بھی خبردار کرنا مناسب سمجھا۔ لکھا کہ مقصد یہ نہیں کہ تم ان سے بے حد تعلقات پیدا کر لو۔ ایسا کرنے سے کام میں خلل واقع ہوتا ہے اور روحانی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ شناسائی کا انداز یہ ہونا چاہئے کہ اگر خط لکھنا ہو تو بابا فرید کی طرح:-

”و سفارش بایں نمط مستحسن است کہ اگر مصلحت باشد بکنندہ والا قلا حضرت گنج شکر

قدس سرہ ببادشاہ زمانہ نوشتہ بودند عرضت حاجتی الی اللہ ثم الیک فان اعطیت

فانشہ ہوا المعطی وانت مشکور وان منعت فانشہ ہوا المانع وانت معذور والسلام“ (م ۶ ص ۱۴)

شاہ صاحب نے بابا فریدؒ کے اس مکتوب کو نقل فرما کر بادشاہوں اور امراء سے تعلقات کی اصل نوعیت بتادی کہ کس درجہ خودداری اور بے تعلقی کے ساتھ ان لوگوں سے پیش آنا چاہئے۔ تعلق، خوشامد اور ریارداری سے فطرتِ صوفی ابا کرتی ہے اس لئے بار بار ارشاد ہوتا ہے:-

(۱) ملاقات سلاطین کہ برد درویش آئندہ رو باشد اما برد را نہا نباید رفت۔ (م ۴۴ ص ۴۳)

(۲) برد در ملک نباید رفت و آئندہ ہر قسم کہ باشد اورا منع از آمدن

نہاید کرد۔ (م ۷۵ ص ۶۰)

(۳) درویش را باید کہ اختلاط ببادشاہاں نہاید و خانہ اہل دول طواف نہاید کہ اختلاط

ملوک رونق ایمان می برد۔ (م ۶۵ ص ۵۵)

۱۔ یہ خط حضرت بابا فرید گنج شکرؒ نے سلطان بلبن کے نام لکھا تھا۔ سیر الاولیاء میں یہ خط موجود ہے۔ نیز ملاحظہ ہواخبار الاخبار۔

چنانچہ شیخ نظام الدین صاحب نے ان دولت مندوں سے زیادہ اختلاط نہ کیا۔ ایک مرتبہ اعظم شاہ نے ان کی خدمت میں قابِ طعام بھیجی۔ تو اس کو قبول نہ کیا۔ پیرو مرشد نے خط لکھا۔
 ”برادر من آنچه شما کردید خوب کردید۔ فقیر کہ از دولت منداں چیزے قبول نمی کند
 باعث تالیف ایثاں می گردد و در عدم قبول وحشت می افزاید۔ سلف صالحین

ہر دو طریق ورزیدہ اند“ (م ۶ ص ۱۰)

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قبول و عدم قبول دونوں خدا کے لئے ہونے چاہئیں۔ اس میں اپنا نفس شامل نہیں ہونا چاہئے۔

”ہرچہ باشد برائے خدائے تعالیٰ باشد قبول و رد اگر برائے خداست نمود است والا
 مذموم۔۔۔۔۔ آں کنید کہ در اں مرضی خدائے تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشد“ (م ۶ ص ۱۱)
 بہت لوگوں نے کوشش کی، خود سلطان وقت نے بلایا لیکن شاہ نظام الدین صاحب نے
 دربار میں جانا پسند نہ کیا۔

(۱) مرقوم بود کہ مردم بجدانند ببادشاہ ملاقات کنید بلکہ فلاں شیخ جو کہ بجدانند کہ من
 تقریب می کنم ملاقات بکنید۔ اے برابر ملاقات بادشاہ ہیج نیست۔ آخر خیف
 می شود در ویش۔ کہ بادشاہ تا امروز ہر در ویش را دیدہ باشد انا اعتقادے و
 اخلاصے بہ ہیج یکے پیدا نہ کرد“ (م ۲۴ ص ۲۸)

(۲) ”مفاوضہ شما کہ در ویرنہ از ذکر مراد متعلقان سلطان وقت و طلب ملاقات
 سلطان بود رسید۔ خوب کردید کہ قبول این معنی نہ کردید کہ ہمیں طلب سلاطین دلیل
 رعونیت و جاری است اگر در طبیعت ایثاں شکستگی و فدویت فقرا باشد ابرام
 بہ سلطانت نکنند بلکہ خود از سر قدم ساختہ بخدمت شما بند تا ممدوح جاب صمدیت
 کہ نعم الامیر علی باب الفقیر باشند“ (م ۲۴ ص ۲۵)

(۳) قبل ازیں نوشتن در جواب مکاتبتہ کہ در اں مذکور اشتیاق خلیفہ وقت بود رسید

مکرر آنکہ خوب کر دید کہ نہ رفتید“ (م ۴۹ ص ۴۷)

(۴) قبل ازیں نوشتہ بود دید کہ یاران ملاقات بادشاہ می خواہند اما این معنی قبول خاطر

نیت ز بہار قصد این امور کہ موجب اہانت خرقہ درویشاں است نکند“ (م ۵۹ ص ۵۲)

سمع | چشتیہ سلسلہ میں سماع کا ہمیشہ رواج رہا ہے۔ مشائخ چشت اس کو ”روحانی خدا“ سے تعبیر کرتے تھے اور باوجود علماء ظاہر کی مخالفت کے انھوں نے اسے کبھی ترک نہیں کیا لیکن اس ضمن میں اُن کے چند نہایت سخت اصول اور قواعد تھے جن کی پابندی لازمی طور سے کی جاتی تھی۔ ہر کس و ناکس محفلِ سماع میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ قواعد کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار محفلِ سماع میں حضرت امیر خسروؒ نے ہاتھ اونچے کر کے رقص کرنا شروع کر دیا۔ سلطان المشائخ نے فوراً ٹوکا اور فرمایا تمہارا تعلق دنیا سے ہے تمہیں اس کی اجازت نہیں۔“ لہ

رفتہ رفتہ صوفیاء نے ان قواعد و ضوابط کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ محفلِ سماع ہوتی تھی لیکن وہ روح اور جذبہ غائب تھا جس کے بغیر صوفیاء متقدمین اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے تھے شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے جب یہ حال دیکھا تو سماع کو کم کرنے کی کوشش کی فرماتے ہیں۔

”امروز قدر راگ مشائخ نمی شناسند و آداب را رعایت نمی کنند“ (م ۱۰۵ ص ۸۲)

وہ اس کو ”ہائے ہوئے سماع“ کہتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو کم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔

”اے برادر کثرتِ سماع ہم خوب ندارم بلکہ تعین ہر روز ہم نیادہ“ (م ۱۲ ص ۱۲)

وہ ہدایت کرتے تھے کہ سماع کی بجائے مراقبہ میں وقت صرف کیا جائے۔

”حلقہ مراقبہ وسیع از حلقہ سماع باید کرد“ (م ۹۹ ص ۷۸)

اکثر مکتوبات میں (م ۱۳، م ۹۷، م ۱۰۳، م ۱۲) میں مراقبہ ہی کی ہدایت ہے وہ زمانہ کی

حالت کو دیکھ رہے تھے اس لئے ڈرتے تھے کہ کہیں سماع کی شکل مسخ ہو کر نہ رہ جائے۔ فی نفسہ وہ

لہ سیر الاولیا ص ۴۶۶۔ آج ہندوستان میں جس قسم کا سماع جاری ہے اس کا بعیدی تعلق بھی اس سماع سے نہیں جو صوفیاء متقدمین میں رائج تھا۔

اس کے مخالف نہیں تھے۔ انھوں نے اپنے مکتوبات میں اپنے پیرومرشد حضرت یحییٰ مدنیؒ کا وہ خط نقل کیا ہے جو انھوں نے اورنگ زیب کے نام سماع کے متعلق لکھا تھا۔

”از جانب شیخ یحییٰ سلام برسد از آنجا کہ سماع قوت صالحانست منع کردن

را ہم وجہ ندارد۔ والسلام“۔ (م ۱۰۳ ص ۸۲)

لیکن حالات نے مجبور کر دیا کہ وہ اس معاملہ میں سختی سے کام لیں۔ خود وہ نہایت سخت اصول برتتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر مجلس سماع منع نہ کرو تو۔

”مجلس سرود بطور مای کنند“ (م ۹۲ ص ۷۴)

یہ زمانہ تھا جب مشائخ نقشبند کے اثرات بہت پھیل رہے تھے۔ بادشاہوں پر ان کا اثر تھا۔ اور وہ ان کی رائے کی عزت کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے اس خیال سے کہ کہیں کوئی ناگوار صورت پیدا نہ ہو، اس امر کی کوشش کی کہ جہاں مشائخ نقشبند کا اثر ہو وہاں سماع کو بند رکھا جائے۔ ایک مرتبہ جب کہ بادشاہ دکن میں تھا مشائخ سرہند ج سے واپسی پر اس کے پاس پہنچے۔ شیخ کلیم اللہ صاحب کو معلوم ہوا تو مرید کو خط لکھا کہ اس زمانہ میں مجلس سماع کو موقوف رکھنا۔ بادشاہ کے ساتھ علماء سرہند ہیں۔

”تا ہیجان مخالفان نشود“ (م ۲۹ ص ۲۷)

خاندان تیموریہ کے سب جانتے ہیں کہ جہانگیر اور اس کے بعد کے سلاطین مغلیہ پر سلسلہ نقشبندیہ متعلق کے بزرگوں کا بہت اثر تھا۔ اس کی ابتداء شیخ مجدد الف ثانی رحمہ کے تجدیدی کارناموں سے ہوتی ہے۔ خواجہ محمد معصوم، شاہ سیف الدینؒ اور دیگر بزرگان نقشبند کا جس قدر ان بادشاہوں پر اثر تھا وہ محتاج بیان نہیں۔ شاہ کلیم اللہ صاحب نے اس کا ذکر بعض مکتوبات میں فرمایا ہے لیکن وہ ان اثرات کی ابتداء جہانگیر سے نہیں بلکہ تیمور سے بتاتے ہیں۔

(۱) ”در این زمانہ بادشاہ ہندوستان کہ از اولاد امیر تیمور اند بطریق حضرت نقشبندیہ

بغایت آشنا اند زیرا کہ امیر تیمور بحضرت خواجہ بہا الدین نقشبند ارادت تمام بود“ (م ۶ ص ۱۱، م ۹۹ ص ۷۶)

(۲) امروز طریقہ نقشبندیہ بسبب آنکہ انکیادوارند بسیار شائع است“ (م ۲، ص ۵۷)

خاندان آصفیہ | جس زمانہ میں شیخ نظام الدین صاحب دکن بھیجے گئے تھے اس زمانہ میں
بمذاثرات | نواب غازی الدین خاں وہاں موجود تھے۔ چنانچہ شیخ کے تقدس کا شہرہ
سن کر انھوں نے شیخ کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ شیخ نے اپنے بزرگوں کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے
جانے سے انکار کر دیا۔ پیرو مرشد کو جب معلوم ہوا تو خط لکھا۔

”مرفوم کہ غازی الدین خاں طلب ملاقات کرد۔ زرفتم خوب کر دید کہ زرفتید اگر

اور افتاد خدمت فقر بودے خود می آمد و خود آرائی نمی کرد“ (م ۳۵ ص ۳۶)

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس انکار کے بعد بھی غازی الدین خاں نے اصرار کیا۔ پیر کو
معلوم ہوا تو لکھا:۔

”اے درویش بدانکہ رفتن بخانہ دولت منداں میں نذر د۔ من

رخصت این معنی نہ دادہ ام و نخواہم داد و اگر اور نفس و شیطان یاور نیست

پس چرا بہ خدمت شامی آید۔ می دانند کہ پیش فقر اباد شاہاں رفتہ اند و سعادت

دانستہ اند۔ غازی الدین خاں نوکراست از نوکران بادشاہ اگر اچانا او بہ فقیر

نوشت من اجازت نامہ نخواہم نوشت“ (م ۸۹ ص ۶۷)

مکتوبات میں غازی الدین خاں اور شیخ نظام الدین کے متعلق اس سے زیادہ
معلومات نہیں ملتی۔ لیکن اغلب یہ ہے کہ وہ بعد کو حاضر ہوئے اور اپنے عقیدت مندانہ
جذبات کو برقرار رکھا۔

آصفیہ خاندان نے دو کتابیں ”احسن الشامل“ اور ”مناقب فخریہ“ اس سلسلہ کے

بزرگوں کے حالات میں لکھیں۔ مناقب فخریہ سے پتہ چلتا ہے کہ غازی الدین خاں کے بعد بھی

۱۔ مناقب فخریہ کا ایک قلمی نسخہ مجھے بچپن میں کے ایک صاحب ذوق بزرگ قاضی جمیل احمد صاحب کے
کتب خانہ میں سرسری طور سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

عقیدت مندی کا سلسلہ جاری رہا۔ میراجیال ہے کہ نظام الملک آصف جاہ اول جن کی تعریف آزاد نے ان الفاظ میں کی ہے۔

”امیرے بایں جلالتِ شان میر مندا مارت قدم نگدا شستہ اختر طالع این صاحب
اقبال از آغاز عمر تا انجام بریدار ج ترقی صعود نمود۔۔ سادات و علما و مشائخ
دیار عرب و ماوراء النہر و خراسان و عجم و عراق و ہند آوازہ قدردانی استماع یافتہ
رو بدکن آوڑند“ سہ

شیخ نظام الدین کے حلقہ مریدین میں شامل تھے۔

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گزشتہ) یہ نسخہ وہاں کے ایک پرانے رئیس مولوی ابراہیم علی صاحب نے
۱۹۲۱ء قعدہ ۱۳۴۰ھ کو نقل کرایا تھا مصنف مناقب فخریہ نے لکھا ہے:-

”جد مرحوم راقم عنی عنہ نواب نظام الملک آصف جاہ بعد شرف بیعت در خدمت
آں ظل الہی گشت“

لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ مصنف کتاب کون ہے۔ تاملہ سیر الاولیا اور خزینۃ الاصفیا میں بھی مناقب فخریہ
کے متعلق لکھا ہے۔ لیکن مصنف کے نام میں ہر دو نے غلطی کی ہے۔
خزینۃ الاصفیا میں لکھا ہے:-

”نواب نظام الملک آصف جاہ کہ جد مرحوم نواب غازی الدین خاں مصنف مناقب فخریہ بود

قبل از مہم مرید آں حضرت شد و کتاب حسن الثامل در احوال شیخ تصنیف کرد (جلد ۱، ص ۴۹۷)

ظاہر ہے کہ اس میں چند در چند اغلاط موجود ہیں جو اربابِ نظر سے پوشیدہ نہیں۔ تاملہ سیر الاولیا میں لکھا ہے:-

نواب مستطاب نظام الملک آصف جاہ جد امجد حضرت نواب صاحب نظام الملک

عجاٹ الدین خاں بشرف بیعت در خدمت آں ظل الہی مستفید گردید (ص ۹۵)

اس عبارت کی اغلاط بھی نمایاں ہیں۔ مناقب فخریہ کا مصنف یقیناً مولانا فخر الدین حشتی خلیفہ نظام الدین کا مرید ہے

اب جس کو وہ جد مرحوم قرار دیتا ہے وہ سنین کے لحاظ سے غازی الدین خاں ہو سکتے ہیں لیکن وہ آصف جاہ

نہیں۔ کوئی صاحب اگر مناقب فخریہ کے مصنف کی تعیین فرما سکیں تو باعث مشکوری ہوگا۔

سہ روضۃ الاولیا۔ آزاد بلگرامی۔

ذاتی حالات | مکتوبات سے شاہ صاحب کے ذاتی حالات، افکار و رجحانات کا پتہ چلتا ہے
ایک خط میں اپنی اولاد کے متعلق لکھتے ہیں۔

”سہ فرزند و سہ دختر موجود اند۔ حامد بہ کتب سلوک مشغول است۔ محمد فضل اللہ
دہ سالہ دوازدہ سیارہ قرآن حفظ کردہ، محمد احسان اللہ بیچ سالہ بکتاب شدہ بخواندن
ابجد مشغول است۔ اما سہ دختر کے بچانہ محمد ہاشم دادیم بی بی رابعہ نام دارد
دو دیگر بی بی فخر النساء برادر زادہ خود دادیم، سیوم زینب بی بی مشہورہ بی بی مصری
چہار دہ سالہ است تا حال جامعے منسوب نشدہ۔“ (م ۱۲۵ ص ۹۳)

ایک پہلے مکتوب میں جو حامد سعید کے بچپن میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح ان کی شکایت کرتے ہیں:-
”فرزند حامد سعید کہ دریں پریشانی عطا شدہ دہ سالہ است چندان دل بخواندن

نمی و بہ ہزار محنت کتاب منشعب در صرف می خواند“ (م ۸ ص ۱۶)

شیخ محمد ہاشم کا حال ایک مکتوب میں اپنے مرید کو لکھتے ہیں۔

”تفصیل حال مومی الیہ آں است کہ بزرگان ایثاں از شہر ہالند کہ شہریت در

دکن۔ شاہ حسن پدر ایثاں مرید شیخ عبداللطیف دولت مندانی کہ بادشاہ بایثاں

اخلاص داشت شدند۔ ایثاں را اذن و اجازت الہ آباد دادہ رخصت الہ آباد

نمودند۔ اینجا محمد ہاشم بہر سید چون بہفت سالگی رسید در گذشتند۔ حالا خانقاہ وروضہ

پدر آغا است مزار متبرک۔ ایں فرزند بہ تحصیل علم مشغول شدہ بہ دہلی آمدہ۔ بہفت

ہشت سال در مدرسہ دہلی مشغول شد تا بعضی مرم از ایثاں فارغ شدند چون

بسیار صالح و فقیر و فقیر زادہ بود ایں عقد منعقد شد“ (م ۵۱ ص ۵۰-۵۱)

شاہ صاحب کے ایک لڑکے خواجہ محمد کا انتقال ان کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔

۱۷۰ ایک مکتوب میں ان کا نام بی بی شرف النساء لکھتے ہیں۔ (م ۵۱ ص ۵۰)

انتقال پر اپنے مرید کو خط لکھا اور اس طرح سے شروع کیا۔

”انا لله وانا اليه راجعون۔ کل نفس ذائقة الموت۔ واستعينوا بالصبر

والصلوة۔ مخفی نماز کہ بتاریخ بست و چہارم شہر ربیع الثانی فرزند عزیز خواجہ محمد

بہ دار البقار حلت نمود۔ داغ جدائی بر سینہ دوستان گذاشت۔ انا لله وانا اليه راجعون

ماہمہ صبر نمودیم و شکیبائی و زہدیم۔ شہام مصابت ناسید“ (م ۲۲ ص ۴۰)

پھر لکھتے ہیں کہ حامد سعید کی درازی عمر کے لئے خدا سے دعا کرو۔

”درازی عمر و کمالیت فرزند عزیز حامد سعید از حضرت و اہلبا لہطایا خواہید“ (م ۲۲ ص ۵۰)

شاہ صاحب مذہبی جذبات میں غرق رہتے تھے۔ سرکار مدینہ سے والہانہ محبت کا یہ عالم کہ لکھتے ہیں

”دریں روز باداعیہ زیارت حضرت مدینہ در دل جوش می زند اگرچہ اسباب آن

موجود نیست۔ اما قبل ازیں بے اسباب این دولت میسر آمدہ بود۔ اکنون ہم دل

می کشد کہ سرو پا بر نہ شدہ جانب مدینہ رواں شدم“ (م ۵۶ ص ۵۰)

مولانا آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عنبرین مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی

قید کے زمانہ میں اپنے علمی محب خاص نواب صدربار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام

لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوباً لبیہ کے حوالے کئے گئے اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ

یہ مولانا ابوالکلام جیسے مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے، ان

خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے

سطر سطریوں سے ٹکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش چار روپے۔

مکتبہ برہان دہلی قسول باغ

اقبال اور نظریہ سعی و عمل

(۲)

از جناب مولوی شیخ وحید احمد صاحب رئیس شیخوپورہ بدایوں

مال کی تشریح کی جا چکی ہے۔ اس کا آغاز بجائے خود مہتمم بالشان ہے۔

یکل کائنات وجود مطلق کی خود نمائی یا ارادہ الہی کی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ ہے۔ ارادہ الہی نے لفظ "کن" کہہ کر جنبش کی اور یہ جنبش خود بخود محرک ہو گئی۔ مختلف جنبشوں کی اور سلسلہ لامتناہی وجود میں آ گیا۔ جنبش مابعد نہ مولود ہے اور نہ جز، بلکہ بذات خود ایک نتیجہ نسبتی ہے۔ ارادہ الہی نے حرکت کی اس کی تھیس کا اثر معلومات الہی کے نام سے موسوم ہوا اور ان کی حرکت سے دوسری حرکتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اگر تحریک نہ ہوتی تو معلومات الہی کا وجود کیسے ہوتا اور وہ تعمیل حکم کیسے کرتے۔

اسی طرح عالم امر سے عالم خلق تک جملہ منازل حرکت اولیٰ کی جنبش کے سلسلے میں جن کی عینیت ان کی غیریت میں مخفی ہے۔ ذات واجب تعالیٰ، وحدت مطلقہ ہے جس کو "لا بشرط شی" سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے لئے ہونے اور نہ ہونے کی قید نہیں۔ اور چونکہ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے اس لئے وہ غنی مطلق بھی ہے۔ یہ احدیت ذات صرف تصور میں باعتبار ذہن خیال کی جاتی ہے اس لئے اعتباری ہے۔

جب احدیت نے وحدت میں تنزل فرمایا یا بہ اصطلاح اصول حرکت، احدیت وحدت کا باعث بنی تو یہ حرکت قید سلبی میں آگئی۔ قید سلبی کے لئے وجود کی ضرورت نہیں۔ واحدیت صرف اعتبار ذہنی اور مصنوعات عقلی سے سمجھی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا امتیاز بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہی واحدیت

تعیینِ اول نور محمدی قلم۔ یا فکر کے مختلف ناموں سے موسوم ہے۔
تعیینِ دوم کو ملکوتی کہتے ہیں۔ اس حرکت میں مابیات کی وجہ سے امتیاز نمایاں ہے مگر صورت و شکل کا پتہ نہیں۔

تیسرا مرتبہ بندخ یا عالم مثال کے نام سے مشہور ہے یہاں صورت و شکل بھی باقی جاتی ہے لیکن تغیراتِ جسمانی نہیں ہوتے۔

چوتھا درجہ عالم شہادت یا ناسوت کہلاتا ہے جہاں صورت و شکل کے ساتھ تغیر جسمانی بھی دکھائی دیتا ہے اور یہ عالم جسمانیاتِ متغیر ہونے کی وجہ سے حرکت کو مادی شکل میں پیش کرتا ہے۔ جب یہ مادی حرکت شکل پنجم میں جلوہ نمائی کرتی ہے تو ظہور انسانِ کامل کی شبیہ اختیار کر لیتی ہے جو کل عوالمِ اعلیٰ کی منظر ہے۔

عالم غیب یا عالم امر عقول و نفوس و ارواح کا مقام ہے اور عالم شہادت یا عالم خلق مادہ و مدت کی جگہ ہے لہذا قید زمان و مکان میں مبتلا ہے۔

بہر حال ان سب حرکاتِ ارتقائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرکتِ اولیٰ کی سلسلہ جنبانی سے ایک مسلسل لرزش وجود میں آگئی جس کو خلقت کہا گیا۔

ذاتِ مطلق اگر حرکتِ اولیٰ ہے تو تعینِ اول کو حرکتِ ثانی ہی کہا جاسکتا ہے۔ حرکتِ اولیٰ اور حرکاتِ مابعد کا تعلق بوجہِ شرک سے پاک ہے اور توحید کے منافی نہیں کہا جاسکتا۔ جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے اور کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی اسی طرح توحید میں نقص کا شبہ نہیں کیا جاسکتا مگر چراغ کی مثال میں دوئی نمایاں ہے لیکن حرکت سے جب حرکت وجود میں آتی ہے تو اس میں دوئی، تقسیم، تفریق یا تولید کا گمان بھی نہیں گذرتا۔ لہذا توحیدِ خالص سے جب مختلف توحیدیں ظہور میں آتی ہیں تو توحید کے مکمل و خالص ہونے میں بھی بدرجہ اولیٰ ذرا فرق نہیں آتا۔ فلسفہ قدیم نے اس حقیقت کو یوں ظاہر کیا ہے کہ وجودِ ذاتِ ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ فلسفہ جدید بزبانِ اقبال یوں بیان کرتا ہے کہ حرکتِ مسلسل کا نام وجود ہے۔ طریقہ اظہار یہ ہو یا وہ ہو مگر وحدت الوجود دونوں طرح

ثابت ہے۔ تخیلِ قدیم میں غیریت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اور اسی غیریت کی جھلک نے توحید کے تصور کو منتشر و پراگندہ کر کے بحث کے ہزاروں دروازے کھول دیئے۔ فلسفہ جدید نے حرکت کی مثال دیکر نہ صرف غیریت کو معدوم کر دیا بلکہ عینیت کو برہلا اور بے لاگ دکھا دیا۔

حرکتِ اولیٰ یا لافانی وجود کا اگر علم نہ ہوتا تو اس کو تسلیم کرنے والا کون تھا۔ وجود کی شناخت علم سے ہوئی۔ لہذا وحدت الوجود کے فلاسفہ نے تاہم توجہ علم کی طرف منعطف کر دی اور قعرِ سمندر سے ڈرے بہانے لکھ رکھا دیا۔ یہ کوشش بجائے خود قابلِ آفریں ہے لیکن اگر ارادہ الہی جنبش نہ کرتا تو یہ علم کہاں ہوتا۔ بعض علمائے اس حقیقت کے پہلو پر بھی غور کیا لیکن وہ سبب و نتیجہ اور علت و معلول کی بھول بھلیوں میں گرفتار ہو کر مدار سے بے نیاز ہو گئے اور منکرینِ خدا کہلائے۔ جنہوں نے علم کے ذریعہ وجود کا پتہ لگایا تھا انہوں نے علت و معلول کے معتقدین کو سمجھایا تو وہ علت العلل کے قائل ہو گئے مگر پھر وہ اس استدلال میں ایسے کھوئے گئے کہ مقصد و نتیجہ پر پہنچنے کے بجائے کہیں سے کہیں نکل گئے۔

ارادہ ایک حرکتِ عمل ہے جو ذاتِ بے ہمتا سے ظہور میں آئی اس حرکتِ یقینی کی صفت و شان ہے: امر و خلق، حرکتِ امر لا مکانی و لا زمانی ہے جو حرکتِ خلق کی صورت اختیار کرنے پر مکانی و زمانی بن گئی۔ وجودِ حرکت ہر جگہ اور ہر تغیر میں ایک ہی ہے: ”صاحبِ ارادہ“ جل شانہ کے تمام صفات و ثبوت میں (جن کی تشریح قرآن پاک نے کی ہے اور جن کی تفصیل فلسفہ وحدت الوجود نے بتائی ہے) قوتِ ارادہ اور قوتِ امری فوقیت و امتیاز رکھتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ارادہ و امر میں حرکت پائی جاتی ہے لہذا ذاتِ مطلق خصوصیت کے ساتھ متصف بہ حرکت ہے۔ اس ذاتِ مطلق کو حرکتِ مطلق یا حرکتِ اولیٰ کہنے میں کسی قسم کا کفر و شرک نہیں بلکہ توحیدِ خالص کا واضح اظہار ہے۔ اس صورت میں سورہ اخلاص کی، بغیر کسی ابہام کے اس سے بہتر اور کیا تشریح ہو سکتی ہے۔

یہ انائے مطلق علم و عمل، حیات و ادراک کی تحریکِ اولیٰ ہے اپنی فطرت کے لحاظ سے حی و قیوم ہے۔ نامیت کے لحاظ سے روح ہے اور حرکت۔ اس کی احدیت لامتناہی اور غیر محدود ہونے کی وجہ سے زمان و مکان سے اعلیٰ ہے۔ ہوا اللہ احد۔ احدیت ایک نقطہ ہے جس کا نام ہے

مگر نشان نہیں۔ ایک سرچشمہ ہے جس میں عمق ہے مگر گھیر اور پھیلاؤ نہیں۔ اس نقطہ و سرچشمہ سے تمام حیات اور خوردیوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور اس شان کے ساتھ کہ خود حملہ سلسلوں سے بے نیاز ہے اور علیحدہ۔ منہ سے نکلنے والی مسلسل آواز کے حلقے ایک دوسرے سے غیر متعلق بھی ہوتے ہیں او ایک نسبت مشترک بھی رکھتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک حلقہ دوسرے حلقہ کے اندر سے گذر کر آگے نہ بڑھے۔ اللہ الصمد۔ یہی صمدیت ہے اور اسی سے یہ ثابت ہے کہ اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے۔ ارادہ امر خلق انھیں اوصاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ خود غیر محدود۔ لائق تہائی اور مختار ہے اور اسی کی حرکت سے ایک مسلسل حرکت جاری ہوئی ہے جو ہمیں بصورتِ خلق مبتلائے زمان و مکان دکھائی دیتی ہے۔

ذاتِ مطلق کو حرکتِ مطلق سے متصف کرنے کا پورا لطف و ذوق وہی اہل علم اٹھا سکتے ہیں جن کو نیوٹن کے ”قوانین حرکت“ پر عبور ہے۔ میں یہ خیال طوالت اس ضروری تشریح کو فی الحال نظر انداز کرتا ہوں۔

روح امر ربی ہے اور امر ذات سے جدا اور مختلف نہیں۔ لہذا روح میں صفاتِ رب ضرور ہونا چاہئیں۔ امریت کی شان اگر روح میں نہ پائی جائے تو اس روح کو روح نہیں کہا جاسکتا۔ ذاتِ مطلق اور حرکتِ اولیٰ میں آزادی و مختاری مسلم ہے۔ چنانچہ ہر شے ایک قاعدہ پر ہے ہر اصول میں جدت ہے اور ہر قانون میں استثنیٰ ہے۔ کبھی اصدا سے محبت کی بوا آتی ہے۔ کبھی اتحاد میں منافرت نظر آتی ہے۔ انائے مطلق کی یہی شان امریت ہے۔ انائے مقید میں بھی حسب استعداد اسی قسم کی شان امریت کا ظہور لازمی و ضروری ہے۔ جب اس صورت سے سلسلہ خودی جاری ہو گیا تو تغیر و بقا اس کا یقینی حق ہے۔ قرآن پاک بھی اسی امریت سے پیدا ہونے والی بقا کی ترغیب دیتا ہے اور اس بقا کے حصول کے لئے مسلسل و متواتر جدوجہدِ صحیح لازمی ہے۔ نت نئی ترقی کرنے والی خودی مقید کا مقدر یقینی بقائے دوام ہے۔

اللہ جل شانہ نے جب اس خاک کے پتلے میں اپنا امر شامل کر دیا تو آثارِ حیات نمودار ہو گئے،

شیونِ خداوندی کا وہ حامل ہو گیا۔ وہ امر و تخلیق کا مکمل ترین نمونہ کہلایا۔ اشرف المخلوقات کا خطاب ملا۔ خودی سے مزین ہوا اور اس کی بنا پر بارِ امانت کی حامی بھرنے کے بعد خلیفۃ اللہ فی الارض کے لقب سے ممتاز و مشخص ہوا۔

جملہ شیاء نے جس بارِ امانت کو قبول کرنے سے کانوں پر ہاتھ رکھے اور جس کو آمریت کا حامل ہونے کی وجہ سے ظالم و جاہل مگر صاحبِ خودی انسان نے اٹھالیا وہ بارِ امانت تھا کیا؟ اس کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نئی اصطلاح میں خودی مطلق سے خودی مقید کی نسبت کو قائم و استوار رکھنے کا نام بارِ امانت ہے اور غالباً عشق کی تعریف بھی یہی ہے۔ یہ نسبت مشترک یقیناً امر و روح کی پیدا کردہ ہے۔ حرکت مقید اگر حرکت مطلق سے محبت و نسبت قائم رکھے گی تو اس کو تخلیق و باخلاقاً کا عامل سمجھا جائے گا۔ ورنہ غلط استعمال پر نتیجہ بھگتنا پڑے گا تا آنکہ نسبت صحیح حاصل ہو جائے۔ اور نسبت صحیح کے ذریعہ اپنے وجود کی بقا سے لافانی وجود کا مسلسل کلمہ پڑھا جائے۔ اس ذوق دید میں خاتمے کا تصور تو ہیں خداوندی ہے اور بس۔ فاعتر وایا اولی الالبصار۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب

الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا اردو ترجمہ:۔ اصل کتاب کی اہمیت کے لئے حضرت شاہ صاحبؒ کا نام نامی کافی ہے۔ شاہ صاحبؒ نے اس کتاب میں قرآن مجید کی تفسیر کے تمام بنیادی اصول پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے یہ کتاب حقیقت میں کلامِ الہی کی تفسیر صحیح کے لئے ایک کنجی کا کام دیتی ہے چنانچہ خود شاہ صاحبؒ اس کتاب کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں جب اس فقیر پر کتاب اللہ کے سمجھنے کا دروازہ کھولا گیا تو میں نے چاہا کہ بعض مفید نکات جو کتاب اللہ کے سمجھنے میں دوستوں کے لئے کارآمد ہو سکتے ہیں انھیں ایک رسالہ میں منضبط کر دوں۔ ان قواعد کو سمجھ لینے سے ایک وسیع شاہراہ کتاب اللہ کے سمجھنے میں کھل جائے گی۔ کتاب کا ترجمہ ہماری زبان کے مشہور مترجم رشید احمد صاحب انصاری مرحوم نے کیا ہے۔ قیمت ۷۰/-

مکتبہ برہان قریول باغ دہلی

ادبیت

فکرِ روش

از جناب روش صاحب صدیقی

خبر بھی ہے تجھے اے حسنِ روپوش نگاہیں ہو چلی ہیں خود فراموش
 نقابِ زندگانی اٹھ رہا ہے مگر انساں ہوا جاتا ہے روپوش
 درود یوار کا کب تک سہارا مبارک اے حیاتِ خانہ بردوش
 حریمِ غم ہو یا ایوانِ عشرت چراغِ صبح کو ہوتا ہے خاموش
 بہ قیدِ ظرف کب تک بادۂ غم خداوند! بہ قدرِ ذوقِ مینوش
 شکستِ نغمہٗ دل کو، زمانہ بہت سمجھا تو سمجھا جنتِ گوش
 خرابِ جستجو ہیں، جامِ وینا کہاں پہنچا ترا آوارۂ ہوش
 کسے اب فرصتِ تعبیرِ ہستی مری آنکھیں، ترا خوابِ فراموش

روش کیا شکوہ جا دو نگاہاں

یہ دل کچھ کم نہیں غارتگرِ ہوش

عصرِ حاضر

از جناب ناصر صاحب مالیکانوی

نہ پوچھ! مجھ سے حقیقت تو عصرِ حاضر کی
 یہ ایک عہدِ زبوں کے سوا کچھ اور نہیں
 وہ علم جس سے نہ ہو دولتِ یقین حاصل
 متاعِ جہل و جنوں کے سوا کچھ اور نہیں
 مرے عزیز! اب اس دور میں سکون کی تلاش
 بس اک سرابِ سکون کے سوا کچھ اور نہیں
 نظر فریبی "تہذیبِ نو" معاذ اللہ!
 فرنگیوں کے فسوں کے سوا کچھ اور نہیں
 خدا گواہ! کہ ذہن و ضمیرِ انساں میں
 ہوائے حرص و جنوں کے سوا کچھ اور نہیں
 حقیقت آج بس اتنی ہے ناتوانوں کی
 کہ ایک "صیدِ زبوں" کے سوا کچھ اور نہیں
 یہ انقلابِ سلسل کی حشرِ سامانی
 پیامِ آتش و خون کے سوا کچھ اور نہیں
 برائے نام یہ فکر و نظر کی آزادی
 فریب و خواب و فسوں کے سوا کچھ اور نہیں

کمالِ دانش و حکمت کا ہر قدم ناصر

حریفِ امن و سکون کے سوا کچھ اور نہیں

تبصرہ

The Present Crisis in Islam
and our future Educational
Programme

از جناب محمد فضل الرحمن صاحب ایم۔ اے (علیگ)
تقطع خورد ضحامت، صفحات ثانیہ علی اور روشن

قیمت ۱۲ روپے۔ علیگڑھ کس اینڈ نیوز پیپرس ایجنسی نمبر ۶ شبلی روڈ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

ایک مدت سے مفکرین اسلام اور ہندوستان کے مسلمان ماہرین تعلیم اس بات کی شدید ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ان کی قومی اور اجتماعی ضرورتوں کے مطابق بنایا جائے۔ اس سلسلہ میں متعدد تجاویز کتابیں اور مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی جو لائق مصنف کی ایک بڑی کتاب کا حصہ ہے اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اس میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے الگ نظام تعلیم کی کیوں ضرورت اس نظام کے مقاصد کیا ہوں گے۔ اس کے بعد مصنف نے نظام کا ایک خاکہ پیش کیا ہے جس کی تفصیلات میں اگرچہ بحث و نظر کی کافی گنجائش ہے لیکن اس خاکہ کا جو بنیادی تخیل ہے یعنی یہ کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اسلامیات و دینیات کے بڑے فاضل علمای بھی ہوں اور جدید نظری اور علمی علوم و فنون کے الگ الگ ماہر بھی۔ ہم اس سے بالکل متفق ہیں مصنف نے دینیات کی دو قسمیں کی ہیں ایک لازمی اور دوسری اختیاری۔ پھر علوم و فنون کے مختلف گروپ بنا کر ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ان میں سے ہر گروپ کے لئے انھوں نے دینیات لازمی رکھی ہے اور ہر گروپ کی تشکیل میں انھوں نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جو طلبا کسی گروپ سے فارغ ہو کر نکلیں وہ اپنے مضامین میں ماہر و فاضل ہونے کے ساتھ فکر و اعتقاد کے اعتبار سے سچے اور پکے مسلمان بھی ہوں۔ اس کے بعد یہ نظام کیونکر عمل میں لایا جاسکتا ہے؟ اس میں بہ ظاہر کیا گیا دشواریاں اور دقتیں ہیں؟ کورس کی کتابوں کا فقدان۔ اچھے اور قابل اساتذہ کا دستیاب نہ ہونا، مالیہ کا انتظام۔ سرمایہ کی فراہمی وغیرہ ان امور پر بحث کی گئی ہے مسلمانوں کی تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے اصحاب کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ انھیں اس میں غور و خوض کے لئے ایک متعین اور مشخص پروگرام ملے گا جس میں بحث و گفتگو کے بعد مناسب ترمیم و تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور خود مصنف نے بھی اس کو اسی مقصد سے شائع کیا ہے۔

برهان

شماره (۵)

جلد ہفتم

نمبر ۱۹۴۶ء مطابق ذی الحجہ ۱۳۶۵ھ

فہرست مضامین

۲۵۸	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۲۶۱	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی	۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟
۲۶۸	جناب مولانا محمد بدر عالم صاحب میرٹھی	۳۔ اسلام میں رسول کا تصور
۲۹۵	جناب لکھنٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب آئی۔ ایم ایس	۴۔ علم النفسیات کا ایک افادی پہلو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک میں آج کل فرقہ وارانہ کشیدگی کا ظہور جس شرمناک طریقہ پر ہو رہا ہے اس پر کن لفظوں میں اظہارِ افسوس کیا جائے۔ ہندوستان کی پیشانی پر غلامی کا کلنگ کا ٹیکہ ہی کیا کچھ کم تھا کہ اب اس طرح آپس میں لڑ جھگڑ کر اقوامِ عالم میں اپنے لئے ذلت و رسوائی کا ایک نیا سامان بہم پہنچا یا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتِ حال یہ ہے کہ انگریز اعلانِ پہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور اپنے اس ارادہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے اس نے آزادی کی پہلی قسط دے بھی دی ہے چنانچہ اب مرکز میں مختلف اقوامِ ہند کے مسلمہ نمائندوں کی گورنمنٹ قائم ہے، صوبوں میں حکومت کا کام خود عوام کے منتخب کئے ہوئے افراد چلا رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں سے ہندوستان خود اپنی صوابدید کے مطابق سیاسی رشتہ جوڑ رہا ہے اور یہ سب طاقتیں بھی اس کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھا رہی ہیں اقوامِ متحدہ کی صلح کا فرانس میں ہندوستان کو برابر کی نمائندگی کا حق حاصل ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں نے آزادی کی اس پہلی قسط کا خیر مقدم کس طرح کیا؟ اس کا جواب لینا ہو تو کلکتہ، بمبئی، احمد آباد، الہ آباد، مشرقی بنگال، بہار اور میرٹھ کے دروانگیر اور انتہائی شرمناک واقعات پر ایک نظر ڈالئے۔ جہاں انسانی خون پانی کے قطروں سے زیادہ بے دردی اور بے رحمی سے بھایا گیا ہے اور جہاں کے ہزاروں مردوں اور عورتوں کی خانہ خرابی نے انسانیت و شرافت کے نام کو بھی بٹہ لگا دیا ہے۔ آہ! کتنا بد نصیب ہے وہ طائرِ پردام جس کے قید و بند کی بندشیں صیاد ڈھیلی کرنی چاہتا ہے تاکہ اس کے بال و پر میں طاقت آجائے تو وہ قفس سے پرواز کر کے لیکن عرصہ دراز کی خوئے گرفتاری و اسارت کے باعث وہ بد نصیب قفس کو ہی اپنا آشیانہ سمجھنے لگا ہے اور اس بنا پر صیاد جال کا ایک حلقہ ڈھیلا کرتا ہے تو وہ اپنی منقار سے اسے پھر کس دیتا ہے۔

بن رہے ہیں اپنی منقاروں سے حلقہ جال کا طائروں پر سحر ہے صیاد کے اقبال کا

اس وقت تک کی عام اطلاعات یہ ہیں کہ ایک مشرقی بنگال کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ کے فسادات میں جانی اور مالی نقصان زیادہ تر مسلمانوں کا ہی ہوا ہے اور قرن قیاس بھی یہی ہے کیونکہ مسلمان بحیثیت مجموعی ہندوستان کی آبادی کا کل ۱۴ حصہ ہیں اور الکفر ملتہ واحدہ کے ارشاد کے مطابق باقی سب قومیں ان کی مخالفت میں ایک ہیں گنتی میں اس قدر کم ہونے کے باوجود وہ اقتصادی تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے بھی اپنی ہمسایہ قوموں سے بہت پیچھے ہیں، لے دیکر ایک فن حرب ضرب تھا جس میں مسلمان سب پر فوقیت رکھتے تھے لیکن اب اس میں بھی ان کو وہ امتیاز باقی نہیں رہا۔ کیونکہ دوسری قوموں نے باقاعدہ ورزش اور حرب و ضرب کی تعلیم کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیا ہے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عامل ہیں۔

یہ نقصانات تو وہ ہیں جو غریب مسلمانوں کو اب پہنچ رہے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان کی تلافی کس طرح ہو سکے گی اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ اگر ان فسادات کا خاتمہ نہیں ہوا اور موجودہ المناک صورت حال یونہی قائم رہی تو ان کے باعث ملک میں جو سیاسی انقلاب پیدا ہو گا مسلمانوں پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بہت ممکن ہے مرکز میں جو قومی حکومت قائم ہو وہ ٹوٹ جائے اور بعید نہیں کہ صوبہ کی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں لیکن کیا اس کے بعد ہندوستان کی غلامی کی زنجیریں بھر سخت ہو جائیں گی؟ اور ملک اس وقت آزادی کی جس منزل تک پہنچ چکا ہے اس کے قدم اس سے پھر پیچھے لوٹ جائیں گے ظاہر ہے کہ کوئی ہوشمند انسان جس کی نظر دنیا کے موجودہ حالات اور بین الاقوامی سیاسی انقلابات پر ہے اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ سادہ لوح مسلمان اس وقت بھی اسی طرح ”یوم نجات“ سنائیں اور جشن چراغاں کریں جیسا کہ انھوں نے گذشتہ جنگ کے آغاز میں کانگریسی وزارتوں کے استعفادینے پر کیا تھا لیکن جن حالات نے احمدگر جیل کے قیدیوں کو (جن کے متعلق سنائے موت تک کی تیاریاں کی جا رہی تھیں) آج ہندوستان کے اقتدارِ اعلیٰ کی کرسیوں پر لائٹھایا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کل وہ حالات بدل جائیں گے اور کوئی طاقت برطانوی ملوکیت کے دست و بازو میں جس کو جنگ نے بالکل مغلوج اور شل کر دیا ہے اسے پھر ایسی روح توانائی پھونک سکے گی کہ وہ ہندوستان کی چڑیا کو جس میں اب شاہین کے سے بال و پر پیدا ہو گئے ہیں پہلے کی سی طرح مضبوطی سے پکڑ سکے گی۔ ایک طرف مٹر چر چل ایسے بطلِ عظیم انگلستان کا قعر گناہی میں جا پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ برطانوی شہنشاہیت

اب عالم سکران طاری ہے اور وہ کسی طرح اس سے جانبر نہیں ہو سکتی اور دوسری جانب ہندوستان میں غالب اکثریت رکھنے والی قوم جو ۲۵ سال سے حکومت سے برابر ٹکرتیتی چلی آرہی ہے اس کی ہمت و عزم کا یہ عالم ہے کہ ہر روز جب آفتاب طلوع ہوتا ہر وہ اپنے دل میں نئی انگلیوں اور ولولوں اور پہلے سے زائد جوش و خروش کی دنیا آباد پاتی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے ختم ہو جانے کے بعد ہندوستان پھر بھی غلام ہی رہے گا اور اس کے لئے آزادی کا جو اعلان بار بار ہو چکا ہے وہ حرف غلط کی طرح منسوخ کر دیا جائے گا۔

اب خدا کے لئے ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے غور فرمائیے کہ اگر مسلمانوں کی منفی سیاسی پالیسی کا یہی عالم رہا تو اس وقت ہندوستان کے دس کروڑ فرزند ان توحید کا کیا حشر ہو گا! اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں گذشتہ اپریل یعنی جبکہ برطانوی مشن ہندوستان آیا تھا اس وقت سے لیکر ادا خراکتو بہ تک جبکہ مسلمانوں نے بحیثیت جماعت حکومت میں شرکت کی ہے۔ ان چند مہینوں کی مسلم سیاست کی روئداد پر ایک نظر ڈال جائیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ دعاوی کیلئے؟ نعرے کیا لگائے جاتے تھے؟ مسلم عوام کے دل و دماغ میں تصور کیا پیدا کیا گیا تھا؟ تنقیدات کس قدر سخت تھیں؟ لیکن بالائینہمہ اپنے آپ کو مجبور و بے بس پا کر اسی ایک لقمہ خشک پر قناعت کر لی گئی جس کو انگریز نے ”بکمال فیاضی“ پیش کیا تھا! پس اگر ہمارے قول و عمل کی عدم مطابقت اور افسردہ دلی و پست ہمتی کا عالم کل بھی یہی رہا تو کون بتا سکتا ہے کہ کل اس سرزمین میں غریب مسلمان کی سیاسی زندگی کا انجام کس درجہ عبرتناک ہو گا!

اے کاش! ہم سمجھ سکتے کہ قومیں صرف نعرہ لگانے اور کسی کے خلاف جذبات نفرت و عداوت کے ظاہر کرنے سے نہیں بنتیں بلکہ قوم بنتی ہے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند پایہ ہونے سے تعلیمی اور اقتصادی حیثیت میں مضبوط اور طاقتور ہونے سے۔ ایک بلند مقصد کے ساتھ والہانہ گرویدگی کے رکھنے اور اس کے لئے بے پناہ دولت عزم و ہمت، ثبات و استقلال، عمل پیہم اور سعی مسلسل پر کار بند رہنے سے جو قوم ان صفات کی حامل ہو اسے بھی کوئی گزندہ نہیں پہنچ سکتا اور اس کے حقوق کو کوئی طاقت غصب نہیں کر سکتی۔ مفکر اسلام اقبال مرحوم نے کہا ہے اور بالکل سچ کہا ہے۔

خوار جان میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم عشق ہو جس کا جور فقر ہو جس کا غیور

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سہاروی

(۳)

ٹھیک اسی طرح عالم روحانی کا حال ہے یعنی گزشتہ سطور میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ”عقل“ انسانی ہدایت کی وہ شمع روشن ہے جس کو قدرت حق نے انسان کے باطن میں ودیعت رکھ دیا ہے اور یہی قوت عقل حق و باطل، نور و ظلمت، ہدایت و ضلالت، نیک و بد میں امتیاز کرتی اور کھوٹے کو کھرے سے جدا کرتی ہے گویا وہ ایک روشنی کا مینار ہے جو عالم صغیر کے اندر ہر وقت اپنے نور سے اچھے بُرے راستہ کا امتیاز ظاہر کرتا رہتا ہے لیکن ہر ذی عقل اس حقیقت کا بھی معترف ہے کہ عقل انسانی کا داخلی ماحول، خیالات و افکار اور ادہام و شہوات سے اور خارجی ماحول ظلمات کفر و شرک اور رسوم و عوائد جاہلیہ سے گھرا ہوا ہے اس لئے عقل کی روشنی اور درخشانی کے باوجود وہ مادی مادیات اور الہیات کی راہ مستقیم پر گامزن ہونے سے عاجز ہے اور یہ ظلمتیں اور تاریکیاں عقل پر اس طرح چھا جاتی ہیں کہ باطن کی یہ روشنی اپنی مفوضہ خدمت کے لئے مجبور نظر آتی ہے یا وہی قانون فطرت جس نے مادی ظلمتوں میں نور بصارت کو عاجز ظاہر کر کے خارجی روشنی کا محتاج قرار دیا تھا روحانی ظلمتوں میں نور عقل کو دروازہ ظاہر کرتے ہوئے معرفت حق اور ادراک حقیقت کے لئے خارج سے کسی روشنی کی اعانت و امداد کو ضروری قرار دیتا ہے خواہ وہ روشنی اپنی اقدار کے لحاظ سے تنگ بد اماں ہو یا کسی درجہ وسعت آغوش کی حامل اور خواہ اپنی لامحدود وسعتوں کے لحاظ سے تمام کائنات ہست و بود پر جاوی و محیط ہو۔

پس قرآن عزیزی نے اسی طویل حقیقت حال کو اس معجزانہ طرز استدلال میں بیان کیا ہے۔

قد جاءكم من الله نورٌ بلاشبہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشنی آگئی۔

یعنی جس طرح آنکھ کی اندرونی روشنی تاریکیوں میں بغیر باہر کی روشنی کے نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح انسان کے باطن کی روشنی (عقل) بھی ماوراء محسوسات کو ظلمات بعضہا فوق بعض کی بنا پر خارجی روشنی کی اعانت کے بغیر حقیقت کا نظارہ نہیں کر سکتی۔ ماوراء خارج کے اس نور تاباں ہی کا نام مذہب کی اصطلاح میں ”وحی“ ہے جو بلاشبہ صراطِ مستقیم کے لئے نور الانوار ہے۔ پس اگر وحی الہی کی یہ روشنی انسانی مدرکات کے لئے معاون و مددگار نہ بنتی تو انسان کبھی حقیقتِ کبریٰ کو عیاں نہ دیکھ سکتا، یہی وجہ ہے کہ رسولِ وحی کی بعثت کی ضرورت ایک حقیقی اور فطری ضرورت و حاجت ہے تاکہ وہ اس نورِ خارجی کو ہم تک پہنچائے اور راہِ ہدایت دکھلائے۔

اور یہی وجہ ہے کہ مادی دنیا کے دورِ اولین میں جبکہ اس کا دامن تنگ تھا یہ روشنی بھی مختصر حدود کو روشن کرتی رہی لیکن جب دنیا مادی سن شعور کو پہنچی اور اس کی نشوونما نے حدِ بلوغ حاصل کر لیا تو اس نسبت سے آہستہ آہستہ یہ خارجی نور بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے ہوئے سن شعور اور حدِ بلوغ کو پہنچ کر اور قرآن کی شکل میں ”نورِ مبین“ بن کر جلوہ گر ہوا اور اپنی تابانی و درخشانی سے کل معمورہ عالم کو روشن و منور کر دیا۔ اس لئے یقیناً قرآن کا یہ دعویٰ حق ہے کہ اگر اس سے وابستہ مقدس ہستی آفتاب رسالت اور سراجِ منیر ہے تو وہ بلاشبہ کائناتِ انسانی کے لئے ”نورِ مبین“ ہے۔

وانزلنا اليكم نوراً مبيناً (نساء) اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح۔

يُرِيدُ وَنَ يُطْفِئُ اَنُورَ اللّٰهِ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے

بافواہمہم واللہ ممتہ نورہ بجا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے

ولو کہہ الکافرون (صف) اگرچہ کافروں کو بُرا لگے۔

یریدون ان یطفؤا نور اللہ وہ ملحدہ کرتے ہیں کہ اپنے منہ سے خدا کی روشنی کو

بافواہمہم ویابی اللہ الا ان یتیم بجا دیں اور اللہ اپنی روشنی پورا کئے بغیر نہیں

نورہ ولو کہہ الکافرون۔ (توبہ) رہے گا اگرچہ کافر بُرا مانیں۔

قد جاءكم من الله نور و
کتاب مبين (مائدہ) بشک تمہارے پاس آئی ہے اشک کی طرف سے
روشنی اور کتاب واضح۔

واتبعوا النور الذی انزل معہ (نور) اور تابع ہوئے اس روشنی کے جو اس کے ساتھ اتری۔

فامضوا باسہ ورسولہ والنور پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور

الذی انزلنا۔ (تغابن) اس نور (قرآن) پر جو ہم نے اتارا۔

پس اگر یہ صحیح ہے کہ ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ تو لاریب یہ بھی درست ہے کہ قرآن نور ہے اس لئے کہ وہ خود اپنے الفاظ و معانی کے حقائق میں واضح اور روشن ہے اور تمام کتب سماویہ اور ادیان حقہ قدیمہ کے حقائق کو بھی تاریکی سے روشنی میں لانے والا ہے اس لئے جو شخص بھی اس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت اور واضح اسالیب بیان کو فکر و نظر سے دیکھتا اور تدبر و تعمق کی راہ سے جانچتا ہے تو اس پر ایک لمحہ کے لئے بھی ”حقیقت“ مستور نہیں رہ سکتی۔ اور جس طرح بجلی کا قلمہ روشن ہو کر گرد و پیش کو منور کر دیتا ہے اور مجبوراً انکار کے باوجود کسی کو اس کے سیخ روشن کا انکار کئے نہیں بن پڑتا اسی طرح جب وہ اپنے اعجازِ بہان کے ساتھ کائنات کو مخاطب کرتا ہے تو عقلِ سلیم کو قبول کیے اور قلبِ فہیم کو متاثر ہوئے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا اور گویا زبان اس اقرار سے منکری رہے لیکن باطنِ قلب اس کے روشن دلائل و براہین کے سامنے اعتراف و قبول پر مجبور ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر مسئلہ توحید ہی کو لے لیجئے کہ خدا کی الوہیت و ربوبیت کاملہ کا اعتقاد وجود انسانی کے مقاصدِ عظمیٰ اور معارفِ علیا میں سے ہے کیونکہ اس اساس پر پہنچ کر وہ حقائق و معارف سے آگاہی پاتا، تزکیہ نفس کے نتیجہ و ثمرہ سے حقیقی استفادہ کرتا اور عقل کو منور و درخشاں بناتا ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے پیشِ نظر وہ اپنی ہستی کو تمام کائناتِ بہت و بود کا خلاصہ اور ثمرہ سمجھ کر خدا کا خلیفہ اور نائب کہلاتا ہے۔ چنانچہ ہر دور اور ہر زمانہ میں انبیاء و رسل اس مقصدِ عظمیٰ کی دعوت دیتے اور اہم سابقہ کو پیغامِ حق سناتے رہے ہیں لیکن تاریخ شاید ہے کہ اہم ماضیہ نے اول تو اس حقیقت پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیا اور اگر دیاجی تو زیادہ عرصہ نہیں گذرتا تھا کہ پھر قعرِ مذلت میں گر جاتی اور شرک و بت پرستی کو

شعربنا کفطرت کو مسخ کر لیتی اور عقل و خرد کو برباد کر ڈالتی تھی اور بلندی و سرفرازی سے گر کر خدا کے سوا کائنات کی ہر چیز کے سامنے سرسجود نظر آتی تھی تو ایسا کیوں ہوتا تھا اس لئے کہ ابھی ان کے عقول و ادراکات نے سن شعور کی سی بختگی حاصل نہیں کی تھی اور اس لئے بھی کہ عقل و خرد کی خامی اور نشو و ارتقا کی کمزوری ان کو اس دقیق مسئلہ پر مستقیم نہیں رہنے دیتی تھی وہ بلاشبہ ایک خدا کے قائل رہتے تھے مگر ساتھ ہی ایذا ررساں اور مضرت کناں اشیار کے خوف یا ان میں کسی ندرت کے وجود یا ان کی افادیت کے تاثر سے اپنی خادم اشیار کو مخدوم بنا کر خدا کی طرح پوجنے لگتے اور خدا کا ہیم و شریک مان لیتے۔ نیز یہ یقین کر بیٹھتے تھے کہ عالم سفلی و علوی کی یہ مخلوقات ہمارے اور خدا کے درمیان ایسا واسطہ ہیں کہ جب تک ان کی پرستش اور پوجا کر کے ان کو خوش اور راضی نہ کر لیں گے خدا کی رضا کا حصول ناممکن ہے ”ما نعبدا الا لیمقر بونا الی اللہ زلفی“

لیکن مسطورہ بالا وجوہ کے علاوہ توحید خالص پران کی عدم استقامت کی ایک نمایاں علت یہ بھی تھی کہ ان کی مذکورہ بالا خام کاریوں کی وجہ سے اس مسئلہ کے افہام و تفہیم میں استعارات و تشبیہات کو روا رکھا گیا تاکہ یہ سادہ مگر دقیق مسئلہ ان کے عقل و ذہن سے قریب تر ہو سکے۔ مگر ان کی خام کاری زیادہ دیر تک اس کے اصلی خدو خال سے متاثر نہیں رہتی تھی۔ اگر وہ اصنام پرستی، کواکب پرستی اور مظاہر پرستی سے اجتناب کرتے بھی تو استعارات و تشبیہات کو اصل مان کر بھی انبیاء و رسل کو خدا کا بیٹا کہتے اور کبھی بزرگوں اور مقدس انسانوں کو اوتار بنا کر خالص توحید سے منہ موڑ لیتے تھے پس جبکہ ادیان و ملل کی تاریخ کا کوئی صفحہ بھی شرک سے خالی نہ رہا اور تمام کائنات میں خدا پرستی کی جگہ اصنام پرستی، مظاہر پرستی اور انسان پرستی نے لے لی تو یہ تمام عالم ظلمات شرک و کفر سے یکسر تاریک ہو کر رہ گیا۔ اُس وقت ظلمتوں اور تاریکیوں کے ان تمام پردوں کو چاک کر کے اس مسئلہ کے ہر گوشہ اور ہر پہلو کو اگر کسی نے روشن و منور کر دکھایا اور کسی گوشہ کو بھی تاریکی میں تشنہ نہ رہنے دیا تو وہ صرف یہی ”نور مبین“ ہے۔ جس کا دوسرا نام قرآن ہے۔

برہان | قرآن عزیز، ”الکتاب“ ”الہدیٰ“ اور ”نور مبین“ ہے یہ حقائق، دلائل کی ترازو میں کہاں تک پورے اترے اور تاریخ ادیان و ملل کی شہادت نے اُن کو کس حد تک حق ثابت کیا گذشتہ سطور سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن اس سے آگے کچھ اور بھی دعویٰ رکھتا اور کہنا چاہتا ہے کہ وہ ”برہان رب“ ہے۔

یا ایھا الناس قد جاءکم برہانٌ لو گواہ بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار
من ربکم۔ (النساء) کی ”دلیل“ آپہنچی۔

اکثر علماء اسلام کا قول ہے کہ اس مقام پر ”برہان“ سے مراد ”ذات اقدس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)“ ہیں یا اُن کے معجزاتِ باہرات مراد ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں جن میں زرخشِ نمایاں ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے ہمارے نزدیک ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے کہ لغت میں برہان کے معنی ”حجت و دلیل“ کے ہیں یعنی وہ شے جو کسی دعوے کے ثبوت کا کام دے برہان کہلانے کی مستحق ہے تو اس لحاظ سے اس کا اطلاق ذاتِ اقدس پر بھی ہوتا ہے کہ وجودِ با جو دسر تا سر دعویٰ رسالت کی صداقت کے لئے روشن ثبوت ہے اس لئے کہ وہ ”نبی امی“ ہے جو انسانی آغوشِ تربیت سے محروم، کالج و اسکول یا شخصی استاذ و ماہرین فن کی شاگردی سے نا آشنا تمدنی تعلیمی سوسائٹی سے بیگانہ، ماحول اور گرد و پیش ہر قسم کے تعلیمی اداروں اور علمی مذاکروں سے خالی، دین و ملت کی تعلیم اور دنیاوی تمدن و حضارت دونوں معدوم غرض ابتدائی عمر میں ہی کی آئینہ دار اور عمر کا کوئی حصہ بھی کسی کے سامنے زانوئے ادب نہ کرنے سے بے نیاز ملکِ ایسا کہ جہاں آبشار و مرغزار گل و گلزار کی جگہ جھلے ہوئے پہاڑ اور تپتی ہوئی ریت۔ بادِ سموم چل جائے تو دماغِ ہنڈی کی طرح جوش مارنے لگے گویا ہر قسم کے دماغی نشوونما کے لئے ناموزوں ”بوادِ غیر مذہبی و سماجی عند بیتک المحرم“ پس اس تمام ناسازگار حالات میں پچیس برس تک امتیوں اور ان پڑھوں کے درمیان سادگی سے گزار کر یک بیک غارِ حرا سے ایک ایسا کلام پیش کر دیتا ہے جو نظم و ترتیب، انسجام و ارتباط معانی و مطالب، حقائق و معارف اور نکات و لطائف غرض ہر علمی اور علمی پہلو کے پیش نظر سراسر اعجاز ہی اعجاز ہے تو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یقیناً یہ مقدس ہستی براہِ راست خدائے برتر

کی آغوشِ رحمت سے فیض حاصل کر کے کائناتِ انسانی اور تاریخِ ادیان و ملل کے سامنے ایک ایسی ”حجت“ اور ایسا ”برہان“ ہے جس کی صداقت کا انکار بدایت و حقیقت کے انکار کے مرادف ہے۔

یتیمے کہ ناکردہ قرآن درست

کتبخانہ چند ملت بہ شست

لیکن اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اگر ذاتِ قدسی صفات بہ نفسِ نفیس ”برہان“ ہو تو اسی لئے کہ مسطورہ بالا شئون و حالات کی موجودگی میں اس نے ایک ایسا اعجاز پیش کر دیا جس کے سامنے ساری کائناتِ علمی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوئی اور جس کے معارضہ سے عاجز و دریا ندہ ہو کر یہ کہنا پڑا

والله ما هذا كلام البشر۔ قسم بخدا یہ بشر کا کلام نہیں ہے

اور اسی اعجاز کا نام ”قرآن حکیم“ ہے

اور اگر معجزاتِ النبی مراد ہوں تو اس اعتبار سے بھی یہ اطلاق اس لئے صحیح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہنمائی کے لئے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا تو ان کو پیغامِ صداقت اور دعوتِ حق کے لئے دو قسم کے سامانِ عنایت فرمائے ایک علمی دلائل اور شواہد و نظائر تاکہ اہل علم و نظر کے لئے تعلیماتِ حق و صداقت کی جانچ اور پرکھ کا موقع میسر آئے اور دوسرے ایسے معجزانہ امور کہ جن کے مقابلہ سے حیران و عاجز ہو کر حق و صداقت کے سامنے وہ ہستیاں بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں جو علمی کاوشوں اور فکری و عقلی دلائل و براہین سے اس درجہ متاثر نہیں ہوتیں جس قدر کہ خرقِ عادت اور اعجازِ قدرت سے اثر پذیر ہو جایا کرتی ہیں چنانچہ انسانی نفسیات کا یہ قدیم نقشہ ہے جو ہر زمانہ میں ان دونوں قسم کے موثرات کے درمیان تقسیم رہا ہے۔

پس اگر حضرت موسیٰؑ کو یدِ بیضا اور عصا عطا ہوا اور حضرت عیسیٰؑ کو دمِ عیسیٰ بخشا گیا تو اس قسم کے علمی معجزات کثیر تعداد میں ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عنایت ہوئے لیکن ان تمام علمی معجزات سے بلند و بالا معجزہ جو حجت و برہان اور دلیلِ محکم و یقینِ مبرم کا شاہکار ثابت ہو، قرآن کے علاوہ دوسرا کون ہو سکتا ہے اس لئے ”برہانِ من ربکم“ کی توجیہ اگر معجزات سے بھی کی جائے تب بھی اس کا

اطلاقِ اولین قرآن سے زیادہ اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔

اور اگر ”برہان“ کی تفسیر صرف ”حجت و دلیل“ ہی کے ساتھ کیجئے تو بھی قرآن ہی کو پیش کرنا پڑے گا اس لئے کہ انسانوں کی ہدایت اور ثقلین کے ارشاد و دعوت کے لئے بلکہ انسانی معاد و معاش یعنی حیاتِ اولیٰ و آخریٰ — دونوں کے لئے نہ اس سے بہتر کوئی دلیل سامنے آسکی اور نہ اس سے بلند کوئی ”برہان“ روشن و رونما ہو سکا۔

غرض ”برہان رب“ کی کوئی تفسیر بھی کیجئے، قرآن بہر حال درمیان میں آجاتا اور ناقابلِ انکار حقیقت کی طرح نمایاں ہو جاتا ہے۔ پس بالواسطہ اطلاق کیجئے یا بلا واسطہ قرآن بلاشبہ حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے بلکہ ”برہان رب“ ہے۔

آپ قرآن کا بغور مطالعہ فرمائیے اور تفکر و تعقل کو واسطہ بنا کر غور فرمائیے تو خود فیصلہ کر لیں گے کہ اعتقاد و ایمان، اخلاق و عمل، معیشت و معاشرت، غیب و شہو کا کون سا مسئلہ ہے جس کو قرآن نے آنکھ بند کر کے قبول کر لینے کی دعوت دی ہو، نہیں وہ تو ہر مسئلہ پر وجدانِ حواس اور عقل سے اپیل کرتا اور ان کی روشنی میں حق و صداقت کا فیصلہ چاہتا ہے اس لئے وہ ہر مسئلہ پر دلائل دیتا، شواہد و نظائر پیش کرتا اور پھر فکر و نظر کو دعوت دے کر حق و باطل میں امتیاز کا طالب ہوتا ہے۔

اور چونکہ وہ انسان کے قلب و دماغ اور اس کی نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ ان ہی کے تائید سے اعتقاد یقین اور اذعانِ عالم وجود میں آتے ہیں اس لئے وہ اپنے دلائل و براہین میں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرتا کہ منطقی طریق استدلال کی جگہ وجدانی اور خطابِ برہان ہی مضارب بن کر ساز ہستی کے نفسیاتی اور وجدانی تاروں کو چھڑتا اور انسان کو بن دیکھے خدا کی معرفت عطا کر سکتا، پس جب وہ خدا کی مقدس ہستی پر ایمان و اذعان کا طالب ہوتا ہے تو صغریٰ و کبریٰ اور نتیجہ کی ترتیب اور قضایا کے باہمی ارتباط سے بے نیاز ہو کر عالم محسوسات کے اُن سادہ نقوش کو پیش کرتا ہے جو خود بخود ایک غیر جانبدار غیر متعصب اور خالی الذہن ذی عقل کے وجدان کو اپیل کرتے اور عقل و شعور

عطا کیا ہے، یہ چشم و ابرو، یہ ریش روشن، یہ بازو اور یہ جسم کا تناسب اس کا بخشا ہوا ہے اور پھر اس جسم خاکی میں زندگی اور حیات کیا ہے اور کس کا عطیہ ہے اور حیات انسانی میں مادی ساخت کے ساتھ عقل و شعور، جذبات و احساسات، ادراکات و خواہشات کا یہ تلاطم کیا آتدھے پہرے ”مادہ“ اور اس کی حرکت کا صدقہ ہیں یا انسان نے انسان کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے اور یا پھر انسان سے کمتر مخلوق اپنے سے اعلیٰ مخلوق کی ایجاد کی ضامن ہے؟ جب مادہ عقل و شعور اور جذبات و ادراکات سے خالی ہے تو لطیف سے لطیف شکل میں بھی اس سے ایک ایسی شے کس طرح وجود میں آسکی جو اس کی اپنی بنیاد ہی میں موجود نہیں۔ درخت کی گٹھلی میں جبکہ نطق اور عقل کا وجود ہی نہیں ہے تو درخت یا اس کے برگ و بار میں نطق و عقل کی تلاش ایک عبث فعل ہے البتہ گٹھلی میں گو بالفعل برگ و بار اور درخت کا نہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کے پھل پھول لطیف یا لطیف تر مادہ ہی ہیں اور بس تو عقل بسہولت فیصلہ کر سکتی ہے کہ گٹھلی میں مستور مادہ نے یہ سب کچھ رنگ و روپ اختیار کر لیا ہے۔

غرض جبکہ عقل، شعور، جذبات، ادراکات ”مادہ کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے اور کسی دوسرے عالم کی شے نظر آتے ہیں تو ان کو بے جان اور بے کیف مادہ کی پیداوار کیسے کہا جاسکتا ہے؟ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ توالد و تناسل کا یہ سلسلہ گو مسلسل باری نظر آتا ہے لیکن انسان کو ہنسی تقاضا کے پورا کرنے کے علاوہ تخلیق انسانی میں مطلق کوئی دخل نہیں ہے بلکہ عام طور پر وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ملل کے پیٹ میں ”انسان“ نشوونما پا رہا ہے یا کوئی انوکھی قسم کی مخلوق ہے اور یہ تو گمان بھی نہیں ہو سکتا اور عقل اس کو باور دہی نہیں سکتی کہ انسان جیسی اشرف مخلوق جو کائنات کا خلاصہ ہے اپنے سے پست مخلوق کی صناعی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے تو اب اس کے سوائے اور کیا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس مکرم و شرف ہستی کو کسی ایسی بلند تر ہستی نے بنایا ہے جس کا یہ قدرت (انرجی) کائنات کی قدرت (انرجی) سے زیادہ قوی اور عقل و شعور اور ادراکات سے بلند قوت کا سرچشمہ ہے۔

پس اگر اس فکر و نظر کے ساتھ اپنی اور کائنات کی خلقت پر غور کرو گے تو یہ یقین کرنا ہو گا کہ نظام عالم کی یہ تمام کار فرمایاں ایک صاحب ارادہ، صاحب قدرت اور صاحب حکمت ہستی کے

ارادہ و حکمت اور قدرت و اختیار کے بے قید تصرفات کے زیر اثر ہیں اب تم کو اختیار ہے کہ وحی الہی کے ”برہان“ کی روشنی میں اس قادر مطلق ہستی کو خدا کہو اور صاف الفاظ میں اذعان و یقین محکم کے ساتھ ذات واحد پر ایمان لے آؤ یا برہان رب سے منہ موڑ کر اس کا کوئی دوسرا نام تجویز کر لو کیونکہ قانون کی تبدیلی سے حقیقت بہر حال حقیقت ہی رہتی ہے تبدیل نہیں ہو جاتی۔

پھر غور کرو زندگی اور موت کے فلسفہ پر آخر یہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے کے ہزار جتن کرو تب بھی تم کو پنچہ موت سے چھٹکارا نصیب نہیں کیا یہ اس لئے نہیں ہے کہ تمہاری زلیبت و موت خود تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور اگر اس کو اسباب مادی کے ساتھ وابستہ بھی کیجئے تب بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ فلاں سبب کے ساتھ ہی موت کیوں وابستہ ہوئی اور بالآخر اس ”کیوں“ اور ”کیا“ کا جواب اس پر جا کر ختم ہو جاتا ہے کہ قدرت کا قانون اسی طرح کام کر رہا ہے لیکن جب ”کیوں“ کا یہی سوال قانون قدرت پر دیا جائے تو پھر راز نہیں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہتا۔ اور اس مقام پر پہنچ کر تمام فلسفہ پر سکوت و خاموشی کی موت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت اس جواب کا تسلی بخش جواب ”برہان رب“ ہی دیتا ہے اور ایک ایسی دوسری ذات (وحدہ لا شریک لہ) کا تصور پیدا کر کے ”کیوں“ کے تمام سوالات کا حل اسی ایک آشکارا حقیقت سے دیگر تمام گتھیاں سلجھا دیتا ہے۔

اپنے نفس کے بعد اب کائنات کی دوسری اشیاء پر غور کرو پانی کس نے پیدا کیا اور مادہ نے پانی کی شکل کیوں اختیار کی اور بد نظمی اور بے کیف عملی زندگی سے ایسا عالم وجود میں کیوں نہ آ سکا کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا اور تمام دریاؤں اور کنوؤں کا پانی کھار بن جاتا یا دوٹوں شیریں ہو جاتے یا دونوں نمکین ہی نظر آتے۔ آخر اس نظم کی تہ میں کون سی ذی ارادہ و اختیار صاحب حکمت ہستی کا رفرما ہے کہ جس نے سمندر کے پانی کو اس لئے نمکین اور تلخ بنا دیا کہ بند رہنے اور حدود میں مقید رہنے کی وجہ سے سڑنے جائے اور دریاؤں اور کنوؤں کا پانی اس لئے شیریں بنایا کہ اس سے ذی روح مخلوق کی تشنہ لبی کا سامان میسر آجائے پھر اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کر کے مادی زندگی کے کل سامان خورد و نوش کا انتظام کس نے کر دکھایا اور یہی نہیں بلکہ سرسبز و شاداب درختوں میں سے آگ پیدا کر کے کس نے زندگی کے

لوازمات کی تکمیل کی یہ سب باتیں سوچنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے ہیں کہ کائنات ہست و بود کا یہ منظم کارخانہ بے جان و بے شعور مادہ اور اس کی حرکت کا نتیجہ و ثمرہ ہیں یا بے اختیار انرجی کا صدقہ ہیں، یا یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور دراصل یہ سب کچھ با اختیار واحد ہستی کے ارادہ و اختیار اور قدرتِ کاملہ کا مظہر ہیں غرض انسان کی تخلیق، اس کی حیات و موت، اس کی جائیشی و وراثت کا سلسلہ، نیز آگ، پانی، خور و نوش کے لئے زراعت و پیداوار اور ان سب میں ترتیبِ نظام و تکمیل کا ایسی بات نہیں ہے کہ فکر و نظریہ فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہو کہ اس نظم و نظام اور ترتیب و تکمیل کی نسبت کسی بے جان و بے شعور شے کی جانب کرنا عقل و خرد کو ناکارہ ثابت کرنا ہے بلکہ اس کی صحیح نسبت اُس ہستی کے ساتھ منسوب ہونی چاہئے جس کا نام اللہ ہے اور جس نے انسان کی عارضی اور ابدی فلاح کے لئے نظامِ عالم کے ان اصولوں کو محکم و مضبوط اور اٹل بنا کر کارخانہِ عالم کو استواری بخشی اور درہم برہم ہونے سے محفوظ رکھا۔

چنانچہ ”برہان من ربکم“ کی یہی وہ تفسیر ہے جو قرآن حکیم کے استدالات کے سلسلہ میں خدا کے وجود اُس کی توحید، الہیات کے مسائل اور معاش و معاد کے حقائق سب ہی کے اندر روشن و تاباں نظر آتی ہے اور صاحبِ وجدان سلیم کے لئے راہِ حق کی جانب راہنما ہی ہے۔

فرقان | بیشک قرآن عزیز روشن و درخشاں ”برہان“ بلکہ ”برہانِ رب“ ہے۔ تاہم برہان یعنی حجت و دلیل کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معرکہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لئے ہی استعمال کی جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی شے کے ثبوت پر دلیل و برہان قائم کیا جائے جس کا نہ کسی نے انکار کیا ہو اور نہ وہاں دو متضاد اعتقادات کا فرما ہوں بلکہ ایک امر کے وجود و ثبوت کے لئے صرف اس لئے دلیل و برہان پیش کیا گیا کہ وہ موجود ہے اور ثابت ہے اس لئے کسی برہان کی قوتِ تاثیر اور قدرتِ نفوذ کا بہترین مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دو متضاد اور متخالف اعتقادات و نظریات پیش نظر ہوں اور برہان و دلیل کی اس لئے ضرورت پڑے کہ وہ فیصلہ کر دے کہ حق کس کی جانب ہے اور باطل کا رخ کس طرف ہے۔

برہان کا یہ وظیفہ بہت اہم اور نہایت نازک ہے اور اس لئے جس قدر بھی روشن اور واضح

برہان ہوگا اسی قدر یہ امتیازی حقیقت صاف اور بے لوث نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ چنانچہ قرآن عزیز اعلان کرتا ہے کہ میرے ”برہان رب“ ہونے کا صرف یہی نشانہ نہیں ہے کہ میں کسی شے کے ثبوت و وجود پر دلائل اور شواہد و نظائر پیش کر کے ایک مسلمہ حقیقت کو عریاں کر دیتا ہوں بلکہ اُس نازک سے نازک اور اہم سے اہم مواقع پر جبکہ حق و باطل یا نور و ظلمت کے درمیان معرکہ رزم بپا ہو تو ان کی آویزشوں کے پردہ ہائے مستور کو چاک کر کے حق و باطل کے درمیان اس طرح فرق و امتیاز پیدا کر دیتا ہوں کہ اگر انسان عقل و خرد سے بیگانہ نہ ہو تو نظر و فکر بہ سہولت اس کو آفتاب عالم تاب کی طرح دیکھ لیتی اور حقیقت کو دروغ سے جدا پالیتی ہے بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ میرے ”برہان من ربکم“ کا طغرائے امتیاز ہی یہ ہے کہ کائناتِ انسانی جب ورطہ ظلمت میں گم ہو کر راہ نور کو گم کر دے یا باطل کے بادلوں میں حق کو نہ دیکھ سکے اور حیران و سرگرداں ہو کر برقِ تاباں کی منتظر ہو تو عالمِ روحانیات کا پردہ چاک کر کے میں سامنے آتا اور گم کردہ راہ کو منزلِ مقصود کی راہ دکھاتا ہوں۔ اس لئے میں فقط برہان نہیں ہوں بلکہ ”الفرقان“ بھی ہوں یعنی وہ مشہور و مشہور دلیلِ راہ اور برہانِ صراط ہوں جس کی راہنمائی کے بعد باطل کی تاریکیاں چھٹ کر حق روشن ہو جاتا اور ظلمت کے پردے پھٹ کر نور برقِ یاشی کرنے لگتا ہے۔

برکت والی ہے وہ (خدا) کی ذات جس نے اپنے بندہ	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
(محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر حق و باطل کے درمیان	الْفُرْقَانَ عَلٰی
فرق و امتیاز پیدا کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ	عَبْدًا يَكُوْنُ لِلْعٰلَمِيْنَ
بندہ تمام جہانوں کے لئے خدا کی جانب سے دُبری	اَنْذِيْرًا۔

(فرقان) باتوں پر ڈرانے والا (رسول) ہو۔

قرآن ”الفرقان“ ہے یعنی حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرتا اس کا طغرائے امتیاز ہے کیونکہ جب کائناتِ انسانی کے سامنے یہ نازک حقائق آتے ہیں کہ توحید حق ہے یا شرک ایمانِ اسلام صحیح ہے یا کفر و جحود، انبیاء و رسل کی بعثت ایک فطری تقاضا ہے یا جبری انقیاد و تسلیم، ماوراء محسوسات

کچھ نہیں ہے یا بہت کچھ ہے، ہر شے جو حواس و عقل سے بالاتر ہو قابلِ انکار ہے، یا مخبرِ صادق کی خبر پر لائقِ قبول، وحیِ الہی رحمت ہے یا زحمت، معاشی مسائل کے حق اور باطل ہونے کا معیار کیا ہے اور معاشرہ کی صحت و سقم کی کوئی کا علم کس طرح ہو سکتا ہے، ان تمام حقائق و دقائق کی گرہ کشائی کے لئے قرآن ہی سچا راہنما اور ہادی ہے اور یہی وہ فرقان ہے جو ہر پیچیدہ مسئلہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا اور کھرے کو کھوٹے سے ممتاز بنا دیتا ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب قرآن نے توحیدِ خالص کو پیش کیا اور دینِ الہی کے لئے اُس کو اساس و بنیاد ظاہر کیا تو ملت نے اس کے نظریہ کو تعجب سے دیکھا اور کشمکشِ حق و باطل میں الجھ کر حق کی روشنی کو نہ پاسکے چنانچہ قدیم ہندوستان کے باشندوں (سناتن دھرم) نے کہا کہ کروڑوں دیویوں اور دیوتاؤں کی پرستش ہم اس لئے نہیں کرتے کہ کسی غیر خدا کو خدا مانتے ہیں بلکہ خدا کو بہ شکلِ انسان دیوتا مانتے ہیں جس نے اپنی صفاتِ ذاتی کو انسانی شکل عطا کر دی اور گویا خود خدا بشکلِ انسان (اوتار) بن کر آگیا ہے یا انسان ابنِ خدا ہو کر جزِ خدا بن گیا ہے اور یا پھر مقدس اور برگزیدہ خدا انسانوں کی مورتیاں ہیں یا اجرامِ ارضی و سماوی ہیں جو نفع و ضرر میں خدا کی صفات کے مالک اور قادرِ مطلق کی طرح کائنات پر متصرف ہیں اور یا اُن کی پرستش خدا کی خوشنودی اور قربت کی کفیل و ضامن ہے تو ان تفصیلات کے بعد اگر ہم ایک قادرِ مطلق ہستی خدا کو واحد تسلیم کرتے ہوئے ان سب کے ساتھ خدا کی طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو کیوں ہم کو مشرک کہا جاتا اور توحید کا منکر تسلیم کیا جاتا ہے خصوصاً جبکہ ہم میں ایسی جماعتیں بھی ہیں جو خدا کے علاوہ نہ کسی کو اوتار مانتی ہیں اور نہ خدا کا بیٹا ان کو نہ کائنات پر قادر و متصرف تسلیم کرتی ہیں اور نہ مورتی پوجا پر اعتقاد رکھتی ہیں۔ البتہ خدا کی طرح مادہ اور روح کو بھی ازلی و قدیم یقین کرتی اور اپنے وجود میں خدا کی طرح دوسرے سے بے نیاز تسلیم کرتی ہیں۔

غرض جب ہم سب خدا کی ایک ہستی کو بالاتر مانتے ہیں تو خدا سے باہر خدائی صفات کا مالک سمجھ کر اگر بعض اشیاء کے ساتھ وجود و ہستی میں یا تصرف و اختیار میں خدا کی طرح تسلیم بھی کر لیں تو اس سے توحید کے خلاف شرک کس طرح لازم آجاتا ہے اور قرآن کس لئے مشرک کہہ کر ہم کو "توحیدِ خالص"

کی دعوت دیتا ہے۔

اُس وقت قرآن عزیز اُن کے تعجب کو باطل اور امر حق کو واشگاف کرنے کے لئے برہان کی اُس نازک اہم اور وقیع نوع "مفرقان" کو تیغ بے نیام بناتا اور اُن کی جانب مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے۔

تم نے "توحید" کی حقیقت سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اس حقیقت کے ریح روشن سے پردہ اٹھ جائے تو سب ہی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ تم کہتے ہو کہ خدا کی ہستی کو واحد اور بالائے تران کہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ خدا بشکل انسان ظہور پذیر ہو سکتا اور انسانی جسم لے سکتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہستی انسان کا روپ و ہارن کر سکتی ہے تو اس میں انسانی صفات بھی ضرور پائے جائیں گے اور بشری صفات میں حاجت اور ضرورت اس کی نمایاں صفت ہے جو قدم قدم پر ظاہر ہوتی اور اس کی بشریت پر احتیاج کا ٹھپہ لگاتی ہے۔ پس اگر اوتار کا عقیدہ صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا بھی دوسروں کا محتاج اور ضرور تمند ہے حالانکہ خدا تو اس ہستی کا نام ہے جو "صمد" یعنی ہر قسم کی حاجات سے "بے نیاز" ہے اور ہر قسم کے خلائے سے بالائے تر ہے کہ اس کے پُر کرنے کی ضرورت پیش آئے لہذا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر خدا صمد ہے تو وہ بشری شکل و صورت اور اوتار کے فرضی عقیدہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا اور اگر وہ صمد نہیں ہے تو پھر اس کو خدا کہنا ہی بے معنی اور لغو ہے اس لئے کہ دورخی صفات سے اس کی ذات اقدس اعلیٰ و بالا ہے۔ پھر جب وہ "واحد" اور "لائٹرک" ہے تو یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں یکتا و بے ہمتا ہو، اُس کے تقرب اور اس کی رضا و خوشنودی کے لئے جب تک ہم اُسی کی طرح دوسری مخلوقات کی پرستش نہ کریں اور اُن کو خدا کا درجہ نہ دیں یا اُن کی مضرت اور اُن کے نفع کو خدا کی مضرت و نفع کا قائم مقام نہ سمجھیں اُس وقت تک اُس کی پرستش اور تقرب کا حق ادا نہیں ہو سکتا بلکہ عقل سلیم تو یہ راہنمائی کرتی ہے کہ اگر یہ سب کارخانہ ہست و بود اُسی کے قدرت و اختیار کا کرشمہ ہے تو نفع و ضرر کا معاملہ بھی براہ راست اُس کے ہاتھ میں ہے اور پرستش و عبادت کے لائق بھی وہی اور صرف وہی ذات والا صفات ہے اور اس کے علاوہ اُسی کی طرح دوسروں کی پرستش اور دوسروں کے ساتھ خوف ورجا کا اعتقاد درحقیقت اس کی

ذات احدیت کے منافی ہے۔

اسی طرح روح یا مادہ یا رتہ، کو اسی کی طرح ازلی و قدیم اور خود آ "سمجھنا دوسرے الفاظ میں اس کا اقرار کرنا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد ہیں اس لئے کہ خدا کی وہ امتیازی صفت کہ جس سے خدا دوسروں سے بے نیاز اور خود موجود ہے اور وہ اپنی ہستی میں کسی کے وجود کا نیا: مند نہیں، صرف خدا کے لئے ہی نہیں رہتی بلکہ مادہ اور روح بھی اس کے ساتھ اس ذاتی صفت میں شریک ہو جاتے ہیں غرض کوئی صاحب عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک ہستی کو "وحدہ لا شریک لہ" بھی تسلیم کیا جائے اور پھر اس کی ذاتی امتیازی صفات میں بھی دوسروں کو شریک و ہم بتلایا جائے۔

اور یہ دعویٰ تو عالم رنگ و بو کی بوالعجبیوں میں ایک حیرت زا بوالعجبی ہے کہ خدا ایک بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے مگر وہ تین بھی ہے اور اولاد کا محتاج بھی ہے اگر ریاضی کے مسلمہ مبادیات میں سے یہ بات غلط ہو چکی ہے کہ "ایک" "تین" نہیں ہو سکتا اور "تین" "ایک" نہیں ہے تو پھر باپ، بیٹا، روح القدس کو اقانیم ثلث کہہ کر ایک کو تین اور تین کو ایک کس طرح تسلیم کر لیا جاسکتا ہے، کیا جو شے مرکب ہو کر معجون کی طرح ایک مزاج اختیار کر لیتی ہے اسی طرح باپ، بیٹا، روح القدس نے بھی اجزاء ترکیبی ہو کر ایک مزاج اختیار کر لیا ہے اور اسی مرکب کا نام خدا ہو گیا ہے کیا یہ ہے خدا کی وہ مقدس ہستی جو سب سے بالا تر ازلی قدیم ہے ان ہذا لشیء عجائب خدا تو اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ اپنی بقا میں نسل و اولاد کا محتاج ہو اور نہ اپنے وجود میں باپ کا رہین منت۔

اسی طرح عقل یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہے کہ خدا کی ہستی کو دو متضاد عناصر میں تقسیم کر کے نیکی اور بدی یا ظلمت اور نور کا جدا جدا خالق و مالک قرار دیا جائے اور اس طرح وحدانیت کو ثنویت میں ڈھال کر دو خدا ہونے کا صاف صاف اقرار کیا جائے۔ کیونکہ خدا اگر قریب رکھتا اور مخالف طاقت کا معاصر حریف ہے تو پھر ایسے خدا کی کائنات کو حاجت ہی کیا ہے جو دنیا خود ہی متضاد عناصر کا مجموعہ ہو اس میں اگر ایک مزید قوی تر و درحقیقت اور قریبوں کا اضافہ ہو جائے تو دنیا کو کیا ضرورت ہے کہ اُن کو اپنا خالق و مالک اور بے مہتا خدا تسلیم کرے۔

پس تاریخ ادیان و ملل نے اپنی اپنی صحیح تعلیمات حق کو فراموش کر کے "توحید خالص" کے مسئلہ میں ٹھوکر کھائی تو قرآن کہتا ہے کہ میں اسی لئے پیغام حق بن کر آیا ہوں کہ اس ٹھوکر پر متنبہ کروں اور قعر ضلالت میں گرنے سے بچا لوں وہ کہتا ہے کہ خدا کا صحیح تصویر یہ ہے کہ "اللہ احد" "خدا اکیلا" ہے یعنی وہ صرف ایک ہی نہیں ہے کہ دوئی کا کوئی تصور بھی اس میں سما کے بلکہ وہ تو "اکیلا" ہے اردو میں "ایک" اور "اکیلا" کے درمیان ہی فرق ہے کہ دوسرے لفظ کے ساتھ کسی طرح دوئی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پس غور کرنا چاہئے ہندوستان کے قدیم مذہب کے تمام اسکولوں کو کہ خدا بے نیاز ہستی کا نام ہے "اللہ الصمد" اس لئے وہ نہ "اوتار" بنتا ہے اور نہ مورتیاں خدا کی جگہ عبادت و پرستش اور حاجات روائی کے لئے محور و مرکز بن سکتی ہیں۔

غرض صمد اسی ذات کو کہتے ہیں جو اجرام فلکی ہوں یا اجسام ارضی سب سے بالاتر نہا خود ہی احدیت احدیت کا محور اور عبادت و پرستش اور حاجات روائی کا مرکز و مرجع ہے۔ اسی طرح یورپ کی پاپائیت اور عیسویت کے تمام اسکول اور شام و فلسطین کی یہودیت کے تمام بنیادی مسالک کو یہ واضح رہنا چاہئے کہ خدا کا تصور ولد اور والد جیسے انتسابات سے منزہ اور پاک ہے نہ وہ وجود میں کسی کا محتاج ہے اور نہ بقا میں کسی کا رہیں منت۔ چہ جائیکہ وہ اقا نیم ثلثہ یا ثنویہ کا محتاج ہو "لم یلد و لم یولد" نیز مادہ و روح کو ازلی قدیم کہہ کر یا زرداں و اہرمن کو دو متضاد اور رقیب خدا بنا کر خدا کا ہیم و شریک بنانا اور خدائے برتری امتیازی اور ذاتی صفت قدامت و ازلیت اور "خود" ہونے میں دوسروں کو جگہ دینا بھی خدا کے تصور کی غلط اور گمراہ کن تصویر ہے اور جو اس تصویر کے نقوش میں رنگ بھرتا ہے وہ حقیقت توحید کا اقرار کرنا تو کجا توحید کے خلا ثنویت و تثلیث کا دوسرا نقشہ تیار کرتا ہے۔ لہذا ایسے تصورات باطل کو مٹانے کے لئے یہ حقیقی تصور درکار ہے "ولم یکن لہ کفو احد" یعنی خدا ایک ایسی بلند و بالا ہستی کا نام ہے جس کی ذات میں تو کجا ذاتی و امتیازی صفات میں بھی رقابت و حریفانہ مشارکت کی گنجائش نہیں ہے بلکہ "ایں خیال است و محال است و جنوں" کا مصداق ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ
 الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
 أَحَدٌ ۝ (اخلاص) کوئی ہمسر و ہمتا ہے۔
 (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے،
 اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جنتا ہے اور نہ کسی سے
 جا جاتا ہے (یعنی نہ باپ ہے نہ بیٹا) اور نہ اُس کا

سورۃِ اخلاص کی ان مختصر مگر جامع اور معجز آیات نے کس طرح توحیدِ خالص پیش کرتے ہوئے کائناتِ انسانی کے ادیان و ملل کی تاریخ میں انقلابِ عظیم برپا کر دیا اور کس طرح اس مسئلہ کی تمام گمراہیوں کو بیان کرتے ہوئے حقیقت کو واضح کر دیا اور سمندر کو کوزہ میں بھر دیا یہ ایک طویل روئے داد کا طالب ہے یہاں جس کے لئے گنجائش نہیں ہے تاہم بغیر تاویل و تنقیح کے یہ چند آیات تمام ادیان و ملل کی اُن ٹھوکروں کا پردہ فاش کرتی ہیں جو انھوں نے توحید کے تصور میں قدم قدم پر کھائی ہیں اور اسی لئے اس کا یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ وہ صرف ”برہان“ ہی نہیں ہے بلکہ ”الفرقان“ بھی ہے۔ توحید اور اس کے علاوہ الہیات کے مسائل میں نیز ان تمام مسائل میں جو انسان کی معاشرت و معاشیات سے گہرا تعلق رکھتے اور انسانی سماج کے بقا و تحفظ کی روحِ رواں سمجھے جاتے ہیں قرآن نے دنیا پر انسانی کی گمراہیوں اور لغزشوں کو واضح کر کے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا ہے اور جگہ جگہ اُن کو دہرا کر موعظت و نصیحت کا حق ادا کیا ہے اور یہی اس کا وہ طغرائے امتیاز ہے جو خدا سے برتر کے سماوی پیغامات کی طرح اور پھر اُن پر ممتاز و فائق ہو کر اُس کو ”الفرقان“ کے لقب سے ملقب و منفرد کرتا ہے۔

(باقی آئندہ)

اسلام میں رسول کا تصور

(از جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی)

اسلام میں خدا کے تصور کی طرح رسول کا تصور بھی تمام مذاہب سے جداگانہ اور بالاتر تصور ہے یہاں انسانِ کامل کی آخری سرحد اور لاہوت و جبروت کے ابتدائی تصور میں کوئی نقطہ مشترک نہیں نکلتا۔ ایک انسان اپنی فطری اور وہی استعداد کا ہر کمال بالفعل حاصل کر لینے کے بعد بھی الوہیت کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ تصور کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کا تصور اتنا بلند ہے کہ وہ حلول و اتحاد، ولادت و قرابت اور اس طرح کی تمام نسبتوں میں سے کسی نسبت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسی معنی سے اُس کو واحد و صمد کہا جاتا ہے۔

دور بینانِ بارگاہِ الست بیش ازین پے نہ برود اند کہ بہت

رسول، اوتار | اسلام میں رسول نہ خدا کا اوتار ہو سکتا ہے کہ خدائی اس میں حلول کر سکے اور نہ خود خدا
اصدوز | ہو سکتا ہے کہ ہیکلِ انسانی میں جلوہ نما ہو۔ رسول کے متعلق خدائی کا تصور عیسائیت کا راستہ ہے اور خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ رسول کی صورت میں بروز کرتا ہے براہمہ کا عقیدہ ہے۔ اسلام کی تعلیم ان دونوں سے علیحدہ ہے بلکہ یہ دونوں تصور اسلام میں بے مصداق ناممکن اور محال ہیں۔ عام حیوانات کو دیکھے قدرت نے اُن میں بھی ہر ہر نوع کی جدا جدا خصوصیات اور صورتیں بنائی ہیں اور اس طرح ہر نوع کے درمیان ایک ایسا خطِ فاصل کھینچ دیا ہے کہ ہزار ترقی کرنے کے بعد بھی ایک نوع دوسری نوع کی سرحد میں قدم نہیں رکھ سکتی بلکہ ہر نوع اپنے ان ہی قدرتی حدود کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے اور اسی حد بندی سے اس عالم کا نظام قائم رہتا ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
القَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔
نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے
آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر ایک چیز ایک چکر میں
پڑی گردش کھا رہی ہے۔

جب مخلوقات کے دائرہ کی یہ سرحدیں اتنی مضبوط ہیں تو خالق کے متعلق یہ گمان کرنا کہ کوئی
انسان اپنے دائرہ سے ترقی کر کے اس کی سرحد میں قدم رکھ سکتا ہے، سفہانہ خوش عقیدگی کے سوار
اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لئے فلسفہ ارتقاء (Evolution) تسلیم بھی کر لیا جائے
تب بھی مخلوقات کی کسی کڑی کا عالم قدس سے کوئی اتصال ثابت نہیں ہوتا اس لئے رسول کا تصور
اسلام میں بلا کسی ادنیٰ شائبہ تنقیص کے یہ ہے کہ وہ ایک انسانِ کامل ہوتا ہے اور اپنی تمام عظمتوں اور
مراتبِ قرب کے باوجود الوہیت کے شائبہ سے یکسر بری ہوتا ہے۔

انسانیتِ رسول کا | رسول ایک انسان ہوتا ہے اور عام انسانوں پر اس کی برتری سمجھنے کے لئے یہ کافی
ایک کمال ہے | ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کا پیغمبر ہے اس کی جانب سے منصبِ اصلاح
پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس لئے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح کے لئے صرف علم
کافی نہیں احساس کی بھی ضرورت ہے جو غم نہیں کھا سکتا وہ ایک غمزدہ کی پوری تسلی بھی نہیں کر سکتا۔ جو
بھوک سے آزاد ہے وہ ایک بھوکے کے ساتھ صحیح دلسوزی کرنا بھی نہیں جانتا اور جو فطرتِ انسانی کی
کمزوریوں سے آشنا نہیں وہ ان کمزوریوں پر اغماض بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے قرآن کریم نے جا بجا بعثت کے
ساتھ رسولوں کا انسان ہونا ایک مستقل انعام قرار دیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ هُمْ مِنْهَا اقْتَنَانٌ وَاحِسَانٌ كَمَا مَوْضِعٌ فِي مَجْمَلَةٍ أَوْ رِبَاتٍ كَمَا
تَيْنِ أُمُورٍ كَوْنِهَا لِمَخْصُوصٍ نَمَائِيٍّ كَمَا كَانَتْ رُسُلٌ اس انعام کے لئے سرزمینِ عرب کا انتخاب
اور سب سے بڑھ کر اس رسول کا انسان ہونا۔

حضرت خلیلؑ نے جب بنی اسماعیل میں ایک نبی کے لئے دعا فرمائی تو انھوں نے بھی اس
اہم نقطہ کو فراموش نہیں کیا اور اپنی دعا میں فرمایا۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ لے ہمارے رب ان میں رسول بھیج جو انہیں میں سے ہو
پھر جب اس دعا مستجاب کے ظہور کا وقت آیا تو دعا خلیل میں لفظ "منہم" کی استجابت کو
مزید تاکید کے ساتھ لفظ "من انفسہم" سے ذکر کیا گیا ہے "لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم
رسولاً من انفسہم" یعنی اس رسول کو انسانوں میں تو بھیجا ہی تھا مگر ان میں بھی جن سے انہیں قریب
سے قریب تر علاقہ ہو سکتا تھا ان میں بھیجا ہے، انسانوں میں عرب، عربوں میں قریشی اور قریشی میں
ہاشمی بنایا مگر ان چند درخیز خصوصیات کے باوجود پھر وہ ایک انسان ہی رہا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو ابتدا
میں اولادِ آدم کو بنیادی طور پر بتلادیا گیا تھا۔

يَا بَنِي آدَمَ اقِيْلُوْا نَفْسَكُمْ رُسُلًا مِّنْكُمْ لے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں کے رسول
يَقْضُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰیَاتٍ فَمِنْ اَیْنِمْ کہ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ پڑھ کر
اَتَقِيْ وَاصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ سُنَّیْسِمْ تُوْجُوْا لِقَوٰیْ کِیْ رَاہِ اَخْتِیَارِ کَرِیْمِ اُوْر نِیْکِ رِہِ
وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ تُوْاْنِ پَر نہ کوئی خوف دہر اس اوْر نہ کوئی غم۔

آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ابتداء میں جن باتوں کی اولادِ آدم کو بنیادی طور پر
تعلیم دی گئی تھی ان میں ایک بعثتِ رسول، دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقیدہ تھا۔ اسی وعدہ
کے مطابق دنیا میں خدا کے بہت سے رسول آئے جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے مگر قرآن سے
جس قدر اجمالاً معلوم ہو سکا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے منصبِ نبوت کے لئے دو انسان منتخب
ہوئے تھے۔ پھر افراد و اشخاص کی بجائے خاندانوں کا انتخاب کیا گیا، اس کے بعد جب خاندانوں نے
انحراف اور کفرانِ نعمت شروع کیا تو بنی اسماعیل کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس درمیان میں دنیا کی
مقرر عمر آخر ہونے لگی، ادھر رسولوں کی مقرر تعداد بھی پوری ہو گئی، اس لئے آخری رسول کو بھیج کر اس
سلسلہ کو ختم کر دیا گیا اور بساطِ عالم لپیٹنے کا اعلان کر دیا گیا

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور
خاندانِ ابراہیم اور خاندانِ عمران کو تمام جہان پر

ذریۃ بعضہا من بعض جو ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔

اس تمام سلسلہ میں جو حضرت آدمؑ سے شروع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے کوئی رسول ایسا نہ تھا جو انسان نہ ہوتا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نصاریٰ کی نظروں میں کچھ مشتبہ تھا اسی کو ذریۃ بعضہا من بعض کہہ کر صاف کر دیا گیا ہے یعنی جب وہ بھی انسانوں ہی کی اولاد تھے تو یقیناً ان کو بھی انسان ہونا چاہئے۔

علاوہ اس کے کہ رسول اگر انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں کی پوری اصلاح نہیں کر سکتے نسل انسانی پر یہ ایک بدنام دارغ ہوتا کہ اشرف المخلوقات کا مصلح و مربی کسی اور نوع میں پیدا کیا جائے اس لئے خود رسول اور نوع انسانی کا شرف و کمال یہی تھا کہ رسول انسانوں میں سے ایک انسان ہو لفظ رسول کی | رسول کا صحیح مقام سمجھنے کے لئے خود لفظ رسول سے زیادہ صحیح اور آسان کوئی اور تشریح لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ سے محبت و عظمت کے وہ تمام تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں جو ایک کامل سے کامل انسان کے لئے فطرت انسانی میں موجزن ہوتے ہیں اور عبد و معبود کی وہ ساری حدود بھی محفوظ رہتی ہیں جو کفر و ایمان کے درمیان خط فاصل ہیں۔ اسی لئے خدائے تعالیٰ کے سب رسولوں نے اپنا تعارف اسی لفظ رسول کے ذریعہ پیش کیا ہے اور آخر میں قرآن کریم نے سب سے افضل اور سب سے برتر رسول کا تعارف بھی جس لفظ سے پیش کیا وہ یہی لفظ رسول ہے۔

(۱) محمد رسول اللہ — محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے پیغمبر ہیں۔

(۲) وما محمد الا رسول — محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغمبر ہونے کے سوا الوہیت کا شائبہ تک نہیں رکھتے

معلوم ہوا کہ یہ کلمہ ایسا پر عظمت کلمہ ہے کہ نبی الانبیاء کے تعارف کے لئے بھی اس سے

زیادہ موزوں کوئی اور کلمہ نہیں ہے۔ صوفیاء نے بڑے بڑے مجاہدات کے بعد یہاں کچھ خوشنما کلمات

استعمال کئے ہیں۔ وجود کا نقطہ اول۔ حقیقۃ الحقائق۔ برزخیۃ کبریٰ۔ مگر انصاف یہ ہے کہ ان سب

کلمات کے تکرار سے کچھ غلط فہمیاں تو پیدا ہو گئیں لیکن آپ کا صحیح مقام پھر اتنا دریافت نہ ہو سکا جتنا

کہ لفظ رسول سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ ہر دور میں مشہور و معروف تھا، اس کے لوازم

سب کے ذہن نشین تھے، اس کے فرائض و خدمات سب کو معلوم تھے، اس کی شخصیت و احترام سے سب آشنا تھے اور یہ تو کسی نا سمجھ سے نا سمجھ انسان پر بھی پوشیدہ نہ تھا کہ بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان نوازش و کرم کے سوا برابری اور مساوات کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اس لئے جب کوئی رسول دنیا میں آتا تو یہی کہہ دیتا کہ میں حکم الحاکمین، ملک الملوک کا ایسا ہی ایک رسول ہوں جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کے رسول ہوا کرتے ہیں۔ بس اسی ایک نقطہ سے سامعین کے دلوں میں ساری عظمتیں دوڑنے لگتیں، محبت و توقیر، اطاعت و حکمراناری کے وہ تمام جذبات امنڈنے لگتے جو ایسے رسول کے لئے امنڈنا چاہئیں اور بیک وقت وہ تمام حدود بھی نظروں کے سامنے آجائیں جو ایک بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان فاصلہ بنا چاہئیں۔ اس لئے محبت و اطاعت کے ان تمام جذبات کے ساتھ ان کا جو ہر توحید بھی کفر و شرک کے گرد سے کبھی بے آب نہ ہوتا۔

رسول کی اطاعت | درحقیقت یہ مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک طرف اسلام کی نازک توحید خدا
خدا کی اطاعت ہے | ہی کی اطاعت اور اسی کی محبت کا مطالبہ کرتی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے
سوا رسول کی محبت و اطاعت کا بھی حکم دیتی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ نسبت رسالت کے بعد
رسول کی ہستی درمیان میں صرف ایک واسطہ ہوتی ہے اس کی اطاعت و محبت خدا ہی کی محبت و اطاعت
ہو جاتی ہے اسی لئے فرمایا

من یطع الرسول فقد طاع اللہ جو رسول کا کہنا مانے اس نے خدا ہی کا کہنا مانا
یعنی اصل حکمراناری تو خدا کی چاہئے۔ ظاہری سطح میں رسول کی اطاعت گو اس کے خلاف
نظر آئے مگر حقیقت میں وہ خدا ہی کی حکمراناری ہوتی ہے بلکہ اس کی اطاعت و محبت کے بغیر، خدا کی
محبت و اطاعت کا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ اور اس طرح یہ اطاعت و محبت کتنی ہی پھیلتی چلی جائے
مگر اس کا اہل مرکز خدا ہی کی ذات پاک رہتی ہے۔

رسول وکیل | مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہو گیا کہ رسول خدا نہیں، اس کا اوتار و برفض نہیں اور اس کا
بیٹا بھی نہیں۔ اب یہ سنئے کہ وہ اس کا وکیل و مختار بھی نہیں۔ عربی میں دوسرے کی خدمت سرانجام

دینے کے لئے دو لفظ ہیں۔ (۱) رسول (۲) وکیل۔ ان دونوں کا تصرف دراصل دوسرے کے لئے ہوتا ہے اپنے لئے نہیں ہوتا، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وکیل کا تصرف بہ نسبت رسول۔ زیادہ وسیع اور زیادہ قوی ہے۔ وکیل اپنے موکل کی طرف سے مختار ہوتا ہے جو چاہے بطور خود بھی کر سکتا ہے۔ اسی لئے خصومت و جوابدہی کا بھی اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ رسول صرف اُس امانت کے پہنچا دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔

مثلاً اگر ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنا وکیل و مختار بنا دے تو اس کو حق ہے کہ وہ موقعہ و محل کے لحاظ سے جو مناسب سمجھے گفتگو کر لے بلکہ چاہے تو قوانین میں ترمیم و تنسیخ بھی کر ڈالے مگر ایک پیغامبر کو اس کے سوا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو پیغام اس کے ذریعہ بھیجا گیا ہے وہ بے کم و کاست اس کو پہنچا دے اس لحاظ سے وکیل کی حیثیت گوبند ہے مگر بلحاظ ذمہ داری سخت بھی بہت ہے قرآن کریم بہت جگہ اس کا اعلان کیا ہے کہ جنہیں ہم بھیجیں گے وہ صرف ہمارے رسول ہوں گے نہ کہ وکیل۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا خود ہی سب کا وکیل بن گیا ہے تو اب اس کا وکیل کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی بڑے سے بڑے انسان میں اس کی طاقت نہیں کہ وہ اُس ذمہ داری کا بار اٹھا سکے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ پھر اس کی طرف سے وکالت کیسے تصور ہو سکتی ہے۔ اب آیات ذیل کو پڑھئے۔

اللہ خالق کلّ شئ وھو علیٰ کلّ شئ وکیل۔

اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کا وکیل و کار ساز ہے۔

وَبِیْئِهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے اور سب کے لئے خدا کی ذات کار ساز کافی ہے۔

وَكُفٰی بِاللّٰہِ وَكِیْلًا۔

”میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل و کار ساز مت بناؤ“

اَلَا تَتَّخِذُوْنِیْ مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا

”آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا،

قُلْ لَسْتُ عَلَیْكُمْ بِوَكِیْلٍ۔

”میں تم پر وکیل ہوں۔“

من اهتدی فانما یتدی لنفسہ ”جورہ یاب ہوا اپنے فائدہ کے لئے اور جس نے
ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا مگر اہی اختیار کی اپنا ہی نقصان کیا اور میں تو تم پر
علیکم بویل۔ وکیل و مختار مقرر نہیں ہوا کہ جواب دہی میرے سر ہو۔
بلغ ما انزل الیک ”جو آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا جاتا ہے
من ربک۔ وہ آپ پہنچا دیجئے“

ان علیک الا البلاغ۔ آپ کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔
اُبَلِّغُكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّی ”میں اپنے پروردگار کے پیغامات تمہارے پاس
پہنچائے دیتا ہوں۔

قُلْ مَا یَكُونُ لِيْ اَنْ اَبْدِلَہٗ ”آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن کیم
من تلقاء نفسی اِنْ اَتَّبِعَ ”کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میرے پاس تو جو حکم
الاما یوحی الی۔ آئے اس کا تابعدار ہوں۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکامِ الہیہ پہنچا دے اور بس۔
شرعیات کے ایک شعبہ اور ایک نقطہ بدلنے کا حق اس کو نہیں۔ کسی کی ہدایت و گمراہی کا بار اس پر نہیں
اور نہ آخرت میں کسی کے اعمال کا وہ جواب دہ ہے جہاں تک کارخانہ عالم کی ذمہ داری و کارسازی
کا تعلق ہے اس کے ذرہ درہ کی کفالت و وکالت خدا تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے اور اس کا اعلان
بھی کر دیا ہے۔ اور رسولوں کی پوزیشن صاف کرنے کے لئے اپنی اور رسولوں کی زبانی یہ بات واضح
کر دی ہے کہ ان کی حیثیت صرف رسالت کی حد تک ہے وکالت کی نہیں ہے تاکہ ہر انسان سوچ
سمجھ لے کہ ہدایت و ضلالت کی جواب دہی اُسے خود براہ راست کرنی ہے جسے رسولوں کی ذات پر
ٹالانہیں جاسکتا۔

وکالت تو بہت دور کی بات ہے اگر کہیں ہر شخص سے خدا تعالیٰ کا باتیں کرنا طورِ خالقیت
کے خلاف نہ ہوتا تو شاید اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان رسالت کا واسطہ بھی نہ ہوتا۔ مگر جس طرح

دنیا میں بادشاہ اپنی رعایا سے بلا واسطہ کلام نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی اپنی ہر مخلوق سے براہ راست کلام کرنا پسند نہیں فرمایا بلکہ اس کے لئے کچھ ہستیاں منتخب کر لی ہیں جو اس کی نظر میں اس کے لئے اہل بنائی گئی تھیں پھر ان میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ بے حجابانہ وہ جب چاہیں اُس سے باتیں کر لیں اس لئے ان کی برداشت کے بقدر اپنی ہم کلامی کی صورتیں مقرر کر دی ہیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس سے
اوپرسل رسولاً فیوحی بآذنه
فرشتہ بھیجے پھر وہ خدا کے حکم سے جو اُس کو منظور ہو
مَا يَشَاءُ (الشوریٰ - ۶)
اس کا پیغام پہنچا دے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (آل عمران - ۹)
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست
غیب کی خبر دیدیا کرے لیکن اس کے لئے اللہ تعالیٰ
اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چھانٹ لیتا ہے۔
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ -
”وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنی غیب کی باتیں
کسی پر ظاہر نہیں کیا کرتا مگر ہاں جس رسول کو چاہے
پسند کر لیتا ہے۔“ (اور انھیں جو بات بتلانا چاہی بتلا دیتا ہے)

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور نہیں رکھا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ غیب کی یقینی خبریں دیا کرے بلکہ اس کام کے لئے وہ رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اور ان کے ذریعہ سے پھر تمام مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ دستور اس لئے رکھا ہے کہ عام بشر تو درکنار رسول بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ خدا تعالیٰ سے جس طرح چاہیں مشافہتہ کلام کر سکیں اس لئے اُن سے کلام کرنے کی بھی صرف چند صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ شکم خود ذات پاک ہو مگر سامنے نہ ہو بلکہ پس پردہ ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کلام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ سے کلام کرے اس کی

دو صورتیں ہیں ایک یہ نبی خود بشریت سے ملکیت کے قریب آجائے۔ دوم یہ کہ ملک یعنی فرشتہ بشریت کے قریب آجائے۔ ان دونوں صورتوں میں رسول سے بالواسطہ کلام ہوتا ہے۔ ان سب صورتوں میں چونکہ خدایتعالیٰ کی ذات پاک رسول کے سامنے نہیں ہوتی اس لئے کلام الہی کی شوکت و طاقت رسول کے لئے قابل برداشت ہو جاتی ہے اگر کہیں آمنے سامنے آکر کلام ہو تو بشریت کی ضعیف تعمیر پر باد ہو جائے۔

رسول اور مصلح | جس طرح کہ رسول وکیل و ممتاز نہیں ہوتا اسی طرح وہ صرف ایک مصلح و ریفارمر بھی نہیں ہوتا۔ رسول اور ریفارمر میں بڑا فرق ہے۔ ایک ریفارمر اور مصلح کی پرورش

عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے ان ہی کی طرح وہ تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اپنی فطری صلاحیت و دسوزی کی بنا پر قومی اصلاح کی خدمت انجام دیتا ہے جب اس کی فہم و فراست ہمدردی اور نیک نیتی کے اثرات قوم میں نمایاں ہوتے ہیں تو قوم کی نظروں میں وہ خود بخود ایک مصلح و ریفارمر کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے مگر رسولوں کی تربیت صفت اجتہاد و اصطفا کے ماتحت ہوتی ہے، ان کی ہر شے برخواست ہر قول و فعل کی قدرت خود نگراں ہوتی ہے اور اسی حفاظت کی وجہ سے ان کو صفت عصمت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک مناسب عمر پر وہ خود انھیں منصب اصلاح پر فائز کرتی ہے۔ ریفارمر عصمت کا مدعی نہیں ہوتا غلطی کا احتمال اس پر ہر وقت جائز ہے۔

رسول کی دو زندگیاں رسالت سے پہلی اور رسالت کے بعد اس قدر ممتاز ہوتی ہیں گویا بلحاظ ذمہ داری وہ دو انسان ہوتے ہیں۔ رسالت سے پہلے وہ عام انسانوں کی صف میں شامل ہوتا ہے نہ کوئی عوی کرتا ہے نہ عام انسانوں کے عقائد و اعمال سے کوئی ذمہ دارانہ سروکار رکھتا ہے۔ اس کی دعوت میں کوئی تدریج، کوئی تمہید نہیں ہوتی، وہ خود بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل اُسے کیا کہنا ہے۔ وہ بالکل خاموش خاموش نظر آتا ہے اور جو نہی کہ منصب رسالت پر فائز ہو جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا خوف و خطر اس کے آس پاس نہیں آتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال پر نظریہ یا تو وہ شرعون کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ

بھاگ رہے تھے، یا رسالت کی دوسری ہی ساعت میں پھر اُسی کی طرف واپس جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور وہ بھی کس کام کے لئے؟ اُس سرکش کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کے لئے جس کے عذاب سے ڈر کر کل خود بھاگ رہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ یا عزلت نشینی تھی کہ غارِ حرا میں چالیس چالیس دن تک اس کی خبر بھی نہ رہتی تھی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے یا اب کوئی بازار نہیں، کوئی مجمع نہیں، کوئی محفل نہیں، جہاں دنیا کی اصلاح و خبر گیری کے لئے آپ چنچ نہ رہے ہوں، خلاصہ یہ کہ رسول کی زندگی کسبِ اکتساب تکلف و تصنع کی تمام قیود سے آزاد ہوتی ہے وہ از خود نہ رسول بنتے ہیں نہ بن سکتے ہیں اور نہ خود قوم کسی کو رسول بنا سکتی ہے بلکہ یہ دستِ قدرت کا براہِ راست انتخاب ہوتا ہے جسے چاہے اس منصب کے لئے انتخاب کر لیتا ہے۔

رسول ریاضت سے نہیں بنتے | رسالت ایک قسم کی سفارت ہے، ہر سفیر کے لئے قابل ہونا تو ضروری ہے وہ پہلے سے منتخب شدہ ہوتے ہیں | مگر ہر قابل انسان کے لئے سفیر ہو جانا ضروری نہیں۔ یہ بادشاہ کی اپنی مصلحت اور صوابدید پر موقوف ہے کہ وہ کس کو اس کا اہل سمجھتا ہے۔

خدا کی زمین پر دنیا کے جس قدر رسول آئے آپ سب کی سیرت بالتفصیل مطالعہ کر جائیے، ان کی زندگیوں کا ورق ورق لوٹ جائیے مگر قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوگا کہ کسی کو منصبِ رسالت کسی رسول کی اتباع و اطاعت کے صلہ میں ملا ہو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے آپ کو یہی ثابت ہوگا کہ بوقت ضرورت براہِ راست ان کو اس منصب سے نوازا دیا گیا ہے بلکہ رسول کا خود مفہوم بھی یہ بتلاتا ہے کہ یہ گروہ عام انسانوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان پیغامبری کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ ان کے واسطے سے لوگ شریعت پر عمل اور خدا کی عبادت کرنا سیکھیں اس لئے نہیں کہ شریعت پر عمل کر کے یہ خود خدا کے رسول بن جائیں چنانچہ جب وہ آتے ہیں تو گمراہوں میں راہنما، جاہلوں میں عالم، مفسدوں میں مصلح اور کافروں میں اولِ مسلم بن کر آتے ہیں۔ رسالت سے پہلے بھی ان کا دامن شرک و کفر کی تمام نجاستوں سے پاک ہوتا ہے اور جو حرکات ادیانِ سماویہ میں ناقابلِ برداشت ہیں وہ نبوت و رسالت سے پہلے بھی

ان سے دور ہی دور رہتے ہیں اور اپنی اس بے لوث اور پاک و صاف زندگی کی وجہ سے قوم میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی ریاضت و عبادت اس لئے نہیں ہوتی کہ انھیں رسول بننا ہے بلکہ اس لئے ہوتی ہے کہ ان کی یہ پاک و صاف زندگی قوم کی نظروں میں نمایاں کی جائے اور اس لئے نمایاں کی جائے کہ جب وہ رسالت کا دعویٰ کریں تو خود ان کی یہی زندگی اس کی تصدیق کا بڑا سامان ہو جائے۔ اگر بالفرض رسالت کسب و کتاب کا ثمرہ ہوتی ہے تو رسولوں کی بعثت یا فترت کا مدار عبادت کی سرگرمی یا عبادت میں سرد مہری پر ہوتا۔ حالانکہ یہاں معاملہ برعکس ہے یعنی جتنی عبادت زیادہ ہوتی اسی قدر رسولوں کی آمد میں تاخیر ہوتی اور جتنی گمراہی و ضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد کا زمانہ قریب تر ہو گیا۔ پھر جب خدا کا کوئی رسول آگیا اس کی زیر قیادت عبادت کر کے ایک بھی رسول نہیں بنا اور جب اس کی تعلیمات کے نقوش ٹٹنے لگے تو ایسے ایسے رسولوں کی آمد ہوئی جن کا پہلی شریعت سے کوئی تعلق بھی نہ تھا یا تعلق تھا تو اور نسخ کا تعلق تھا اس لئے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ رسول کسی عبادت و ریاضت سے نہیں بنتے بلکہ خود بنے بنائے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے لفظ ”یا تینکم رسل منکم“ میں بھی اسی طرف اشارہ نکلتا ہے یعنی اے بنی آدم تم میں کوئی فرد عبادت کر کے خود رسول نہیں بنے گا بلکہ رسول تمہارے پاس اس طرح آئے گا جیسا کہ حکومت کی جانب سے کوئی حکم مقرر ہو کر آیا کرتا ہے۔

ڈگریاں بڑی سے بڑی حاصل کی جاسکتی ہیں مگر حکومت کا کوئی عہدہ بلا انتخاب حکومت حاصل نہیں ہوتا ہاں لیاقت و استعداد کے بعد اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نظر حکومت اگر اُسے انتخاب کرنا چاہے تو کر لے۔ اسی طرح رسالت و نبوت کی کیفیت ہے یہ ایک منصب اور عہدہ ہے، نہ کہ انسان کے ممکن الحصول ارتقائی کمالات میں کوئی کمال، ہاں اس منصب کے متعلق کچھ کمالات ہیں جو اُس منصب پر موقوف ہیں۔ اسی لئے حدیث میں ارشاد ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر یعنی میری امت میں اگر بلحاظ کمال دیکھا جائے تو عمر میں رسالت کی صلاحیت موجود ہے مگر چونکہ منصب نبوت پر تقرر کے لئے اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی اس لئے نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا۔

لوعاش ابراہیم لکان ابراہیم (فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اگر جیتے
صدیقاً نبیا۔ تو صدیق نبی ہوتے۔

یعنی ان کا جوہر استعداد بھی نہایت بیش قیمت تھا، انسانوں میں نبی بلکہ صدیق نبی بننے کے لائق تھے مگر یہاں ایک اور مانع بھی پیش آ گیا تھا وہ یہ کہ ان کی عمر وفانہ کر سکی امت میں ان دو شخصیتوں کے متعلق تو خود زبانِ نبوت سے تصریح آ گئی کہ بلحاظ لیاقت و کمال یہ دونوں منصبِ نبوت کے قابل تھے جن میں سے حضرت ابراہیم کی تو عمر ہی نے وفانہ کی۔ حضرت عمرؓ کی عمر ہوئی تو تقریرِ نبوت کا زمانہ نہ رہا تھا۔ ان کے علاوہ خدا تعالیٰ ہی کو معلوم کہ اس امت میں اور کتنے انسان ایسے گذر گئے ہوں گے جو بلحاظ نفسی کمالات انبیاء سے کتنے مشابہ ہوں گے مگر عالمِ تقدیر میں چونکہ نبوت ہی کا ختم کر دیا ٹھہر چکا تھا اس لئے کوئی اس منصب پر نوازا نہیں گیا اور دنیا کی تاریخ جس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شور مچا چکا کہ رسولوں کی آمد آبد چار رہی تھی اب یہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ دنیا کا آخری رہنما آچکا اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔

بہر حال تمام رسولوں کی تاریخ سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی ریاضت و عبادت کے صلہ میں رسول نہیں بنتے بلکہ عینِ لاعلمی کی حالت میں اچانک خدا کی طرف سے منصبِ رسالت پر مامور ہو جاتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو منصبِ نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ابھی حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کا کوئی ذکر فکر بھی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میرے بھائی میرے شریک کا رہو جائیں تو شاید خداتِ نبوت کی ادائیگی میں میرے لئے سہولت رہے لیکن منصبِ نبوت چونکہ براہِ راست خدا تعالیٰ کے اصطفاء پر موقوف ہے اس لئے ان کو اسی ایک بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرنا پڑی۔

واجعل لی وزیراً من اہلی میرے بھائی کو میرے گھرانے سے میرا وزیر بنا دے
ہارون اخي اشد دہ ازری اور ان کے ذریعہ میری کمر مضبوط کر اور میرا انھیں

واشركہ فی امری - شریک کاربنادے -

اگر نبوت اکتسابی ہوتی تو یہاں سفارش کے موقعہ پر ان کے ایسے اوصاف کا ذکر کرنا مناسب ہوتا جو نبوت کا سبب بن سکتے ہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جن اسباب کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں:-

واخنی ہارون افسح لسانا منی میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہے اسی میری

فاجعلہ معی ردء یدقنی انی مرد کے لئے میرے ساتھ کرے وہ میری تصدیق کرے گا

اخاف ان یکذبون - مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ میری تکذیب نہ کریں -

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو منظور کر لیا گیا اور ان کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ سوچئے

کہ فصاحت و بیان کو نبوت میں کیا دخل ہے۔ اس کے برخلاف جب کوہ طور جاتے ہوئے انھیں ایک خلیفہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہاں کوئی درخواست بارگاہِ رب العزت میں پیش نہیں فرمائی اور براہِ راست خود فرما دیا۔ واخلفنی فی قومی واصلم ولا تتبع سبیل المفسدین -

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ خلافت و نبوت میں کتنا فرق ہے خلیفہ نبی خود بھی بنا سکتا ہے

مگر نبی کسی کو نہیں بنا سکتا ہاں اس کے لئے دعا کر سکتا ہے چونکہ حضرت علیؓ کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نسبت حاصل تھی اس لئے گمان ہو سکتا تھا کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں نبوت کی دعا کی اور قبول ہو گئی اسی طرح اگر آپ بھی ان کے لئے دعا فرمائیں تو قبول ہو جائے اسی بنا پر جیسا کہ علمائے حدیث کو معلوم ہے اس سے قبل کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں یہ خیال گذرے اور آپ کے دست مبارک دعا کے لئے اٹھ جائیں آپ سے کہہ دیا گیا کہ تم اپنے داماد علیؓ کے لئے جو دعا چاہو مانگ لو مگر ایک نبوت کی دعامت کرنا۔ کیونکہ عالم تقدیر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور جو بات یہاں طے ہو جاتی ہے وہ پلٹا نہیں کرتی۔

یہی صورت شبِ معراج میں پیش آئی ہے جب تقدیر کو یہ منظور ہوا کہ اب آئندہ سلسلہ تخفیف

ختم کیا جائے اور پانچ نمازیں امت کے لئے ایک واجب العمل دستور ہو جائے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا گیا

لا یبدل القول لدی تاکہ بعد میں لا یبدل القول کا آئین آپ کے استجاب دعا میں حائل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے

کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کے باوجود آپ پھر سفارش کے لئے تشریف نہیں لے گئے۔
خلاصہ یہ کہ نبوت نہ پہلی امتوں میں کسب کا نتیجہ تھی نہ اب ہے ہاں پہلے منصب نبوت باقی تھا
اس لئے دعا و سفارش کا موقعہ بھی تھا اب چونکہ منصب نبوت ہی نہیں رہا اس لئے نبوت کی دعا بھی نہیں
کی جاسکتی ہاں اس کے بجائے خلافت باقی ہے اور وہ تاقیامت جاری رہے گی۔

پھر رسول جس طرح کہ خود بننے نہیں اسی طرح خود بولتے بھی نہیں وہ خدا تعالیٰ کے ترجمان ہوتے
ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے وہی بولتے ہیں اور اسی لئے ان کا ہر حکم واجب التعمیل مفترض الطاعت ہوتا ہے۔ ہر
امر میں ان کو حکم و فیصلہ بنانا، ان کے ہر فیصلہ پر راضی ہو جانا اور اس طرح راضی ہو جانا کہ اس میں تنگدلی
بھی محسوس نہ ہو، مومن کا اولین فرض ہوتا ہے۔ ریفارمر میں یہ خصوصیات نہیں ہوتیں وہ اپنے قومی خدا
کے صلہ میں ریفارمر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا حکم صرف اخلاقی حد تک واجب العمل ہوتا ہے اس کے ساتھ
نزاع کا ہر وقت حق حاصل ہوتا ہے، اس کو خدائی ترجمانی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہماری زندگی
کے صرف ایک شعبہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی معاش جسمانی مبادی و معاد سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ رسول کا
تعلق ہمارے ہر گوشہ حیات سے ہوتا ہے، ریفارمر کا کوئی حکم مذہب نہیں کہلاتا۔ رسول کا ہر حکم مذہب کی
بنیاد بن جاتا ہے۔ کسی قوم کا ریفارمر و مصلح بننے کے لئے اس کا ہمزبان ہونا شرط نہیں ہے۔ رسول کے لئے
ضروری ہے کہ وہ جس قوم کا رسول ہو اس کا ہمزبان بھی ہو۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا
بلسان قومہ۔

رسول کا ہر علم قطعی ہوتا ہے شک و تردد کا اس میں کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ ریفارمر کی ہر ہدایت
زیر احتمال رہ سکتی ہے اسی لئے رسول فلاح و کامیابی کا ضامن ہوتا ہے ریفارمر کامیابی کی ضمانت نہیں لے سکتا۔
رسول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وحدت ملی کا ایک مستحکم مرکز ہوتا ہے اسی لئے
اس کی ذات ایمان و کفر کا محور ہوتی ہے۔ یعنی اس سے وابستگی ایمان اور اس سے علیحدگی کفر کے نام سے موسوم
ہوتی ہے۔ ہزاروں اختلافات رسول کی ذات سے وابستگی کے بعد وحدت و اخوت کی شکل اختیار کر لیتے
ہیں اور بہت سی جمعیں رسول کے دامن سے علیحدہ ہو کر صفت وحدت سے خالی ہو جاتی ہیں اسی لئے

تو یہ مغالطے پیش نہ آتے اور واضح ہو جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا بعید نہیں ہوتا جیسا کہ عام انسان، اور اتنا قریب بھی نہیں ہوتا جیسا کہ اوتاروا بن۔ وہ بعید ہو کر اللہ تعالیٰ سے انتہائی قریب ہوتا ہے اور انتہا درجہ قرب کے باوجود پھر احد و صمد سے حلول و اتحاد کا کوئی علاقہ نہیں رکھتا اس کا نام قرب ولایت نہیں یہ قرب رسالت ہے۔ یہ انسان کے لئے مدارج قرب کی وہ آخری منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں اگر ان دونوں میں فرق سمجھ لیا جاتا تو ایک محب کی زبان سے جو کبھی اضطراب میں عاشقانہ کلمات نکل جاتے ہیں نہ نکلتے اور وہ اپنی تمام لہجہ ترازیوں کی بجائے یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے

زلاف حمد و لغت اولی است برخاکِ ادب خفتن

سجودے می تو اں کردن درودے می تو اں گفتن

اسی لئے آسمانی مذاہب نے رسول کی اس درمیانی ہستی کے لئے جو جامع سے جامع لفظ اختیار کیا تھا وہ خود لفظ رسول تھا اور اسی لئے اذانوں میں خطبوں میں نمازوں میں جس لفظ کا بار بار اعلان کیا جاتا ہے وہ یہی لفظ رسول ہے۔ آج دنیا رسول کی معرفت کے لئے خود لفظ رسول ناکافی سمجھتی ہے اور اپنی طفل تسلی کے لئے دوسرے عنوانات تراش تراش کر اپنے ذہن میں رسول کی حیثیت قائم کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھو کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ رسول کی معرفت تم کو لفظ رسول سے زیادہ صحیح کسی اور لفظ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

علم النفسیات کا ایک آفادی پہلو

معرفت نفس معرفت رب کا کیونکر ذریعہ بنتی ہے

(سلسلہ کے لئے ملاحظہ کیجئے برہان بابت اگست ۱۳۶۶ء)

از جناب لفٹنٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب آئی۔ ایم ایس

علم النفسیات کے افادی پہلو کا مقتضا اور نہتہا ہی یہ ہے کہ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ کے فلسفہ کی حقیقت کو پہچانا جائے۔ اسی ایک حقیقت میں انسانی نفسیات کے تمام ظلمت کدے پنہاں ہیں۔ ہم اس مقالے میں اسی حقیقت سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جس نے اس حقیقت کا شعور پیدا کر لیا، اس نے اپنے تمام حجابات سے یک قلم پردہ اٹھا دیا۔ ہم نے آئندہ صفحات میں جا بجا (Complexes) کے لئے حجابات کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس لفظ کو اردو زبان میں کسی اور لفظ سے زیادہ موزوں سمجھتے ہیں کیونکہ Complexes انسان کے اندر ایک Inhibition یعنی حجاب پیدا کر دیتے ہیں اس لئے حجاب Complex ہی ہوا سر کاوٹ یا الجھاؤ ذہنی انتشار ظاہر کرتے ہیں اور یہ علامتیں Complex کی بنا پر بہت بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار انہی حجابات کے سمجھنے پر ہے تاکہ اس کے قلب ذہن پر جو ٹھہر ثبت ہوتی ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ تمام حجابات انسان کے ماحول کے مطابق پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کا ذکر کچھلے مقالے میں کر آئے ہیں۔ یہی وہ مشکل مقام ہے جس میں انسان گھرا ہوا ہے۔ ولقد خلقنا الانسان فی کبد۔

انہی حجابات کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کم رہ جاتا ہے اور وہ رابطہ قائم نہیں کر سکتا چنانچہ قرآن مجید کی آیت خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْآیۃ میں

انہیں حجابات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان تمام حجابات اور نقائص کا سرچشمہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں علم النفسیات کی اصطلاح کے مطابق وہی احساس کمتری ہے جس کے باعث انسان خود اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا اور جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو پھر خدا کو بھی نہیں پہچانتا۔
یہ شعور پہلے بھی تھا | اول ہم مختصر طور پر اسی حقیقت کے شعور کی تاریخ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی دنیا میں یہ شعور بہت قدیم ہے چنانچہ مینا کس (Mencius) اعلان کرتا ہے۔

”Who knows his own nature“ یعنی جو اپنی فطرت سے آگاہ ہے وہ اپنے
 ”Knows Heaven.“ خدا کو جانتا ہے۔

غور کیجئے وہ کیا بات تھی جس نے مینا کس کی زبان سے یہ الفاظ ادا کرائے۔ پھر اس سے کئی صدیاں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ آگسٹائن (St. Augustine) بھی اس حقیقت کا معترف ہے اس کا مشہور اعتراف ریچپی سے خالی نہ ہوگا۔

”I, Lord, went wandering“ یعنی میں، اے میرا خدا، ایک گمشدہ بھیڑ
 like a strayed sheep, seeking
 کی طرح اپنے سے دور تیری تلاش و جستجو
 thee with anxious reasoning
 میں، بصد دلائل آوارہ گردی کرتا رہا حالانکہ
 without, whilst thou wast
 تو خود میرے اندر موجود تھا۔۔۔ میں نے
 within me I went
 اس دنیا کے شہر کی تمام گلی کوچوں میں تجھے
 round the Street and
 ڈھونڈا، مگر تو نہ ملا۔ میں نے ناحق تیری
 squares of the City of this
 تلاش اپنے گرد و نواح میں کی جبکہ تو
 world Seeking thee, And I
 ہمہ وقت میرے اندر ہی موجود تھا۔
 found thee not because
 invain I sought without for Him
 who was within myself.

عارف رومی | یہی وہ حجاب تھا کہ جب عارف رومی کی روح اپنے اولین منازل پر اپنے خالق کی
اور اقبال | متلاشی تھی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا تھا "خدا یا! اس چہ بوالعجبت کہ بادوستا

خود می کنی؟ وقتیکہ کہ تزامی جو نیم خود رانی یا بیم۔ و وقتیکہ خود رانی جو نیم تزامی یا بیم!"
علامہ اقبال مرحوم بھی یہی طلسم توڑنے کے درپے تھے اور انھیں بھی اپنی خودی کی تعلیم اس کے
بغیر ناممکن نظر آتی تھی جب تک کہ وہ یہ حجاب نہ دور کر لیں، احساس کمتری کا طلسم تو انھوں نے بھانپ
لیا تھا مگر اس طلسم کو وہ بھی اس طرح توڑ سکتے تھے کہ اس حجاب کو آشکارا کر دیں۔ چنانچہ اسرار خودی
میں فرماتے ہیں۔

تلاش ادکنی جز خود نہ بینی تلاش خود کنی جز او نہ یابی
اور یہی وہ مقام تھا جہاں پہنچ کر سرد کی آنکھیں بھی حق الیقین سے چکا چوند ہو گئی تھیں اور
وہ پکاراٹھا تھا۔

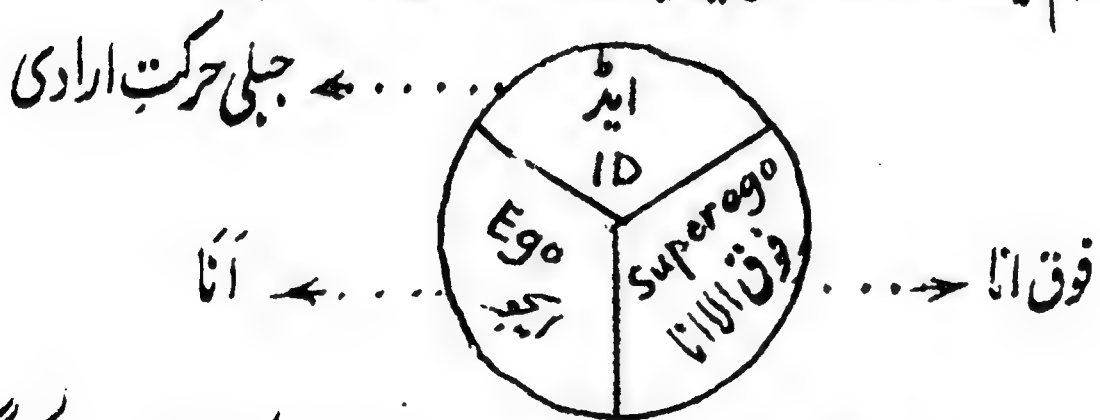
بیہودہ چرا درپے اومی گردی سردا گرا و خداست خود می آید
"چرا درپے اومی گردی" کے اندر ایک شعور اور اعتراف موجود ہے جس کی وضاحت سینٹ
آگسٹائن والے بیان سے بخوبی ہو گئی ہے اور "خود می آید" کے اندر ایک حقیقت پتہاں ہے کہ وہ ہیں
ہے باہر اور کہیں نہیں اور یہاں ہی ملے گا۔

تو گویا یہ احساسات جو ہم نے اوپر درج کئے ہیں ان سب میں ایک ہی حقیقت جاری و ساری نظر
آتی ہے۔ عبارت تناسلی و حسنک واحد۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس حجاب کا شعور کیوں اس قدر مستور
ہے؟ اس کی محض ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ جب انسان نے اپنے رب تک پہنچنے میں دقت محسوس کی تو
کچھ تو اس میدان کو ہی چھوڑ بھاگے اور کچھ جن میں صبر و تحمل تھا وہ اور آگے بڑھے اور انھوں نے اپنے
حجابوں کو پالیا۔ اور انھوں نے بہ تمام طلسم توڑ ڈالے۔ جدید علم النفسیات کی اصطلاح میں گویا انھوں نے
تحلیل نفسی کا عمل خود اپنے اوپر آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے۔ انھوں نے اپنے حجابات اور الجھنوں کو دور کر لیا
اور زندگی کا مقصد اور مدعا پالیا۔ یہ لوگ معدودے چند تھے چونکہ یہ علم مخصوص تھا اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں

ہم صوفیائے کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں جدید تعلیم نے علم انقیات کو عام کر دیا ہے اور ہر ایک اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ پہلے جو افکار و خیالات صوفیائے کرام کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے تھے اب ان کا مذاق عام ہو رہا ہے اور لوگوں میں خدا کی وحدانیت و یکتائی کا علم یقین بڑھ رہا ہے۔ اس بنا پر شرک کی نوعیت بھی بدل گئی ہے۔ عنقریب یہ حجاب دنیا سے بالکل ناپید ہو جائے گا اور دنیا دیکھ لیگی کہ ”یاران دیگرے رومی پرستند“

اب ہم جدید نفسیاتی رنگ میں اس امر کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں کہ فقہ عرف ربہ کی تکمیل من عرف نفسه پر کس طرح مبنی ہے اور صوفیائے کرام اس حقیقت سے کس طرح فائدہ اٹھاتے تھے اور ان میں مجذوبوں کا فرقہ کس طرح پیدا ہوتا تھا۔ ہمارے نزدیک صوفیائے کرام کا طریقہ کار اس افادی پہلو کے سمجھنے کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

ذہنی ترکیب کے | ڈاکٹر فرائڈ (Sigmund Freud) کا نظریہ ذہنی ترکیب کے تین حصے کرتا ہے
تین حصے | جسے ہم ایک دائرے کی شکل میں یوں بآسانی واضح کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلے ہم نفس کے اس مشہور و معروف حصے سے بحث کرتے ہیں جس کو انگریزی میں Ego یا انا کہا جاتا ہے۔ دوسرے حصے کو ڈاکٹر فرائڈ نے ID (ایڈ) کہا ہے یعنی وہ حصہ جو فرد کی جلی حرکت ارادی سے تعلق رکھتا ہے اور تیسرے کو Super Ego یا فوق انا کہتے ہیں۔ ان تمام کا باہمی تعلق وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایجو، فطرت اصلی کے متعلق اطلاعات ہم پہنچاتی ہے۔ ایڈ یعنی جلی حرکت ارادی کو وہ ایک حس تصور کرتے ہیں جس سے عام خواہشات انسانی پیدا ہوتی ہیں اور سب سے آخر میں وہ فوق انا کو انسانی اخلاق کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی تربیت کی ذمہ دار ہے اور اس کی روحانی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ حرکت علم انقیات میں خواہش کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور حرکت

یعنی سیرت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر حالت میں حرکت ہی زندگی کی ایک علامت ہے۔ مختصر یہ کہ حرکت زندگی ہے یہ حرکت اول ایڈ یعنی فرد کی جلی قوت ارادی میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ خواہشات کا تمام سرمایہ اسی جگہ ہوتا ہے اور یہیں سے ایجو یا انا کے توسط سے وہ فوق انا تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ گویا اول حرکت ارادی انا سے واقفیت حاصل کرتی ہے یعنی من عرف نفسه اور بعد ازاں وہ فوق انا کو پہچانتی ہے یعنی فقد عرف رتبہ۔

ڈاکٹر فرائڈ کے نزدیک یہ طریقہ کار ذہنی بندوبست کا معمول ہے اور اگر اس میں ذرا سا ترتیب کا فرق پڑ جائے تو ذہنی قوام و ترتیب میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر یہی سلسلہ حرکت بجائے مندرجہ بالا راہ اختیار کرنے کے ایجو یا انا کا توسط رد کر دے اور براہ راست ایڈ یا جلی حرکت ارادی Super Ego یعنی فوق انا کے دروازے پر دستک دے تو نتیجہ لازماً ذہنی انتشار ہوگا۔ راہ راست بروگرچہ دورا زبان زد عام ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر حقیقت یہاں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

محبوب ہونے کی حقیقت	روحانی دنیا میں ہمیں اس قسم کی اکثر مثالیں ملتی ہیں، سب سے بڑی مثال صوفیوں اور اس کی وجہ
کے درمیان مجذوبوں کی ہے۔	محبوب وہ صوفی ہیں جو راہ راست پر نہیں۔ وہ

ایڈ یعنی جلی حرکت ارادی سے کوڈ کر سیدھے فوق انا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں گویا وہ راہ راست اختیار نہیں کرتے اور اپنے مقصد میں ایک Short Cut یعنی چھوٹا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مقصد پر جلد پہنچ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی انا یا خودی پر تو حجاب رہتا ہے مگر وہ فوق انا پر ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اس بنا پر ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے اور ان کی عقل اور ان کا ادراک سلب کر لیا جاتا ہے یا یوں کہتے ہو جاتا ہے۔ مجذوب توسط انا کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا من عرف نفسه کے قائل نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو فقد عرف رتبہ کے!! وہ سرے سے خدا کو پکڑنا چاہتے ہیں بالآخر وہ مجذوبانہ افعال کے مرتکب ہونے لگتے ہیں۔ اس کی محض وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایڈ یعنی جلی حرکت ارادی انا کی طرف بوجہ حجاب نہیں بڑھتی، حجاب احسان کمتری کا ہوتا ہے اس سے ان کی خودی آشکارا نہیں ہوتی اور وہ حرکت ارادی براہ راست فوق انا کی طرف بڑھتی ہے۔ اس Short Cut یعنی مختصر راہ کو

زندگی کے گزشتہ ناموافق اثرات ہوتے ہیں۔ ایجو یعنی انا بیدار نہیں ہوتی اور وہ یہ بار برداشت نہیں کر سکتی اور وہ حرکات یا ارادات جو اید پیدا کرتی ہے، پورے نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی الجھاؤ پیدا کرتی ہیں۔ یعنی خرد کا ذہنی توازن نہ تو قائم رہتا ہے اور نہ ہی برقرار رہتا ہے اور وہ اس حجاب کی وجہ سے اپنے مقصد سے بہت دور بھٹک جاتا ہے۔ اگر یہی حرکت جلی انا کی طرف بڑھ کر اسی میں قیام کر جائے اور مقصد حاصل کرنے کے باوجود آگے فوق انا کی طرف نہ بڑھے تو اس قیام کا نتیجہ بھی برعکس ہوتا ہے یعنی منزل مقصود تک تو پہنچ جاتا ہے مگر عجیب ڈھنگ سے۔ خرد کی انا مستحکم ہوتی جاتی ہے اور اس کا اعتماد اس پر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ فوق انا کو بھی بسا اوقات نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کا دراصل منتہائے نظر ہوتا ہو۔ پیش از وقت اس کے حجابات دور ہونے لگتے ہیں۔ اور اس کی خودی ایک آن میں آشکارا ہو جاتی ہے مگر وہ آگے بڑھنے میں دقت محسوس کرتی ہے، اسے اپنی ہی خودی سے محبت و عشق ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو جدید نفسیات میں (Narcissism) یعنی خود پرستی کہتے ہیں۔ یعنی انسان خود اپنے آپ کو اپنا محبوب تصور کرتا ہے اور انا الحق کا نعرہ اس کی زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے۔

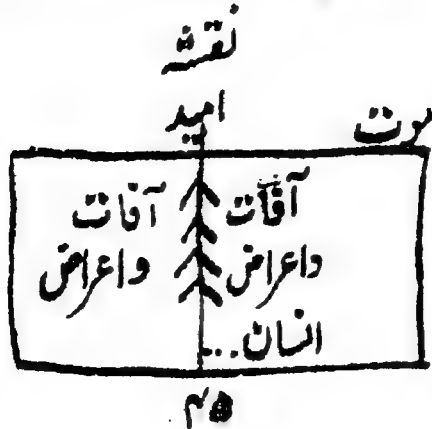
یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام کے ان عقائد و افعال کی جو عوام کو بدظن کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں نفسیاتی و روحانی نقطہ نگاہ سے کچھ غلطی نہیں ہوتی۔ بات صرف اتنی تھی کہ عوام اس بات کے اہل نہ تھے کہ وہ اس دقیق نکتہ کو سمجھتے۔ ان کا مذاق پست تھا اور مطالعہ کم و بیشادہ غیر معلوم اور ناپید تھا۔ درحقیقت مجذوب اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں ہوتے، ان کی عقل ان سے سلب ہو چکی ہوتی ہے اس لئے وہ معذور ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات نہیں کہ وہ روحانیات میں کچھ کم درجہ رکھتے ہیں، ان کا مقام بدستور قائم رہتا ہے البتہ جہاں تک ان کا تعلق مادی دنیا سے ہوتا ہے وہ اس سے رابطہ نہیں رکھتے۔ اگرچہ یہ حالت خود پیدا کردہ ہوتی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں افعال کا جائزہ نہیں لیتے۔ یہ ہے مختصر طور پر تفصیل اُن ذہنی انتشارات کی جو روحانیات میں مداخلت کرتے ہیں اور جنہیں ہم نے یہاں Complexes یعنی حجابات کی وضاحت کے لئے بیان کر دینا ضروری سمجھا۔

ہم روزمرہ اسی قسم کے اور بھی واقعات رکھتے ہیں جنہیں ہم دماغی خلل کہتے ہیں اور جو مجذوبیت

بہت متفاوت ہیں۔ خلل اور انتشار کی نوعیت بہت ملتی جلتی ہے اور عوام کے لئے ایک پاگل اور ایک مجذوب میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہے مگر ان دونوں کا آپس میں دور کا بھی تعلق نہیں۔ پاگل میں جو حجاب ہوتا ہے وہ مادی ہوتا ہے اور مجذوب کا حجاب روحانی ہوتا ہے۔ ہمارے موضوع کا تعلق مادی حجابات یعنی *Material Complexes* جو ہمارے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان سے ہے، اور اب ہم ان سے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ روحانی حجابات کا ذکر ہم نے اس لئے کر دیا ہے کہ سمجھنے میں آسانی رہے اور ڈاکٹر فرائڈ کے نظریے کے مطابق اس کی تطبیق ہو جائے۔

ذہنی ترکیب سے متعلق فرائڈ کا نظریہ کوئی انوکھا نہیں ہے۔ قارئین کو یہ سن کر تعجب ہو گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائڈ سے صدیوں پہلے انسان اور اس کے عوارض کو اس طرح کے ایک نقشہ سے سمجھایا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے۔

عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت
صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مربعاً وخطاً خطاً ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا
فی الوسط خارجاً منہ وخطاً خطاً اور اس کے درمیان میں ایک باہر نکلا ہوا خط کھینچا
صغارا الی هذا الذی فی الوسط اور اس خط پر دونوں طرف نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے
من جانبہ الذی فی الوسط وقال خطا بنکے اور فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور
هذا الانسان وهذا الجملہ محیط بہ یہ مربع خط اس کی اجل ہے جو اس کو گھیرے ہوئے
وهذا الذی هو خارج املہ وهذه ہے یا جس نے اس کو گھیر لیا ہے اور یہ خط جو باہر
الخط الصغارا الاعراض فان اخطا نکلا ہوا ہے یا اس کی امید ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے
هذا اھنہ هذا وان اخطا هذا اھنہ خط آفات اور اعراض ہیں اگر اس سے بچا تو اس میں
رواہ البخاری مشکوٰۃ باب لال الحرمی پھنس گیا اور جو اس سے بچا تو اس میں مبتلا ہو گیا۔

اب اس نقشے کو ذرا نظر تعمق سے ملاحظہ فرمائیے۔ ظاہری ساخت میں اختلاف ہے ہم نے ڈاکٹر فرائڈ کے نظریہ کو بیان کرنے کے لئے ایک گول دائرہ بنایا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے ایک مربع خط کھینچا۔ ہم بجائے دائرے کے ایک تکونایا مستطیل بھی بنا سکتے تھے۔ ہر حالت میں ظاہری ساخت ایک خول کا کام دیتا۔ آپ تصور کر لیجئے کہ دائرہ اور مربع دونوں خط اجل ہیں حدیث میں مربع کے درمیان انسان ہے وہاں دائرے کے درمیان نفس انسانی کی ترکیب ہے، یا یوں کہہ لیجئے روح ہے۔ حدیث میں انسان امید و آفات کے درمیان گھرا ہوا ہے جو اس کی خواہشات ہیں۔ فرائڈ ان کو ایڈیٹ فرم کی جلی حرکت ارادی سے تشبیہ دیتا ہے اور یہ جو ایجو یا آتا ہے اسے ہم امید کے مترادف سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ناہی امید کی بانی ہوتی ہے۔ اگر آنا نہیں تو امید بھی مفقود ہے۔ اجل فوق آتا ہے اور یہی اس کا انتہائے آرزو ہے یعنی فنا، اور یہی اس کا مقصد ہے یعنی ایک حقیقت بالا میں جذب ہو جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر انسان آفات و اعراض یعنی ایڈ سے بچا تو امید یعنی آتا میں پھنس گیا اور اگر آتا سے بچا تو ایڈ یعنی آفات و اعراض میں پھنس گیا۔ ہر حالت میں اعتدال لازم ہے اور یہی صراطِ مستقیم ہے کہ ان کے مابین راہ اختیار کی جائے تاکہ ذہنی توازن قائم رہے اور انسان احسن تقویم کا مصداق بنا رہے۔

مادی حجابات | اب ہم مادی حجابات (Material Complexes) کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہی ہے۔ ہم نے بار بار اس بات کی تفصیل کی ہے کہ حجابات احسا کتری کا نتیجہ ہوتے ہیں اور یہ احساس انسانی زندگی کے کسی بھی شعبہ سے اثر پذیر ہو سکتا ہے۔ دماغی و جسمانی، مالی و معاشرتی کمزوریاں اس کی بانی ہوتی ہیں۔ جب یہ پہلو انسانی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں تو غیر شعوری طور پر وہ انسان کے شعور میں آکر حرکت پیدا کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو وہ اپنی قوت اور کھنچاؤ کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ انسان اکثر حالات میں نہ تو اس بات کو محسوس کرتا ہے اور نہ ہی اقرار کرتا ہے۔ جس طرح حافظہ میں کوئی بات جا کر محفوظ رہتی ہے اسی طرح یہ اثرات وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ان اثرات کا طریق کار بہت تفصیل چاہتا ہے۔ یہاں مختصر

طو پر ایک مثال سے اسے واضح کر دینا مناسب نہ ہوگا

فرض کیجئے ایک شخص ہر روز بائیکل پر سوار ہو کر اپنے دفتر یا کام کاج پر جاتا ہے۔ اول دو تین روز اسے راستہ تلاش کرنے میں دقت ہوگی، مگر بعد ازاں وہ خود بخود بائیکل پر سوار ہو کر اپنے کام پر پہنچ جائے گا۔ راستے میں وہ ہرگز نہ کہتا ہوا نہیں جاتا کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور وہاں جا رہا ہوں بلکہ خود بخود وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے آخر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ کوئی وہ طاقت ہے جو اسے وہاں لے جاتی ہے وہ محض بائیکل پر سوار ہوتے وقت دل میں کہتا ہے کہ اب مجھے دفتر چلنا چاہئے پھر وہ سگرت سلگا کر اپنے خیالات میں مگن چلا جاتا ہے تا وقتیکہ وہ مقام پر پہنچ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے اور اسے بائیکل پر سے اتر جانا چاہئے۔ راستے میں وہ ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں سوچتا کہ اسے کہاں جانا ہے۔

غیر شعوری اثرات | یہ ہے نتیجہ ان اثرات و تجربات کا جو غیر شعوری حصہ میں محفوظ رہتے ہیں اور یہ ہے طریقہ جس سے وہ غیر شعوری طور پر شعور میں آکر کام کرتے ہیں کہ انسان انھیں محسوس تک نہیں کرتا اور وہ بغیر ظاہری سعی و کوشش کے حرکات پیدا کر لیتا ہے جس قدر پختگی سے یہ تجربات یا اثرات قائم ہوں گے، اسی قدر تیزی اور سرعت سے شعور پر اثر پذیر ہونگے اور ان سے افعال سرزد ہوں گے۔ زندگی کے واقعات و حادثات کا یہی ایک خزانہ ہے جہاں تجربات محفوظ رہتے ہیں اور بوقت ضرورت یہ غیر شعوری طور پر کار آمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے جسے قوت ارادہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اختیار اور ارادہ بے معنی لفظ ہیں۔ اختیار اور ارادہ اللہ ہی کے لئے ہیں۔ انسان کو ان کا بہت قلیل حصہ دیا گیا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے وہ محض یہ ہے کہ وہ نیک و بد میں تمیز کر سکے اور اپنی راہ تجویز کر سکے راہ کا اختیار کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اگر اس کی خواہشات میں قوت ہے تو وہ دیکھے گا کہ ایک ایک کر کے وہ تمام پوری ہوتی رہتی ہیں۔

ہمارا یہ روز مرد کا تجربہ ہے کہ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ یہ عجیب بات ہے جو کچھ سوچو ویسے ہی ہو جاتا ہے یا بعض کہتے ہیں کہ جو کچھ کبھی اللہ سے مانگا ہے اس نے دیا ہے یہ بات لازمی ہے کہ جب کبھی بھی انسان کچھ

خواہش کرتا ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ چنانچہ خواہش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے مدد مانگنا ایک ہی چیز ہے اور یہ بھی واقعی امر ہے کہ وہ پوری ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کیا وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں ارادہ نہیں رکھتے؟ آخر وہ بھی تو مدعی ہیں اس بات کے کہ جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ان کا ارادہ تو پھر بہت زبردست ہوگا، اگر وہ یہ دعوے کر دیں کہ ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے؟ یہ بات نہیں ہے۔ انسان کا ارادہ کچھ چیز نہیں اور نہ ہی اس کا اختیار۔ یہ اصطلاحات ہماری زبان میں محض شاعرانہ حسنِ ظن ہے۔ اختیار اور ارادہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ محض سوچ بچار کا ہے کہ وہ نیک و بد میں تمیز کر سکے اور پھر اس اختیار میں اس کا کچھ اختیار نہیں، کیونکہ وہ اپنے ماحول کے مطابق سوچتا ہے جیسا ماحول ہوا ویسے ہی خیالات پیدا ہوئے اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم ماحول اپنے خیالات کے مطابق پیدا کر سکتے ہیں تو یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہوں گے تو وہ محض یہاں تک ہی محدود ہوگا کہ آپ اپنے کمرے یا مکان کا رنگ و روپ اور فرنیچر ملا جلا کر اپنی طبیعت کے مطابق کر لیں مگر اس کو ماحول کی مطابقت نہ کہا جائے گا۔ رہ گئی خواہشات کی قوت تو اس سے ہماری یہ مراد ہے کہ آپ کو ایک چیز پسند ہے تو اب یا تو بہت ہی پسند ہوگی یا بہت پسند ہوگی اور یا فقط پسند ہوگی اس طرح اس خواہش کے تین درجے ہیں اور یہی اس خواہش کی قوت کی بنا ہوگی۔ اسی طرح جب آپ کو ایک بات کا یقین ہوگا تو اس کے بھی تین ہی درجے ہوں گے یا تو بہت ہی یقین ہوگا یا بہت یقین ہوگا اور یا پھر محض یقین ہوگا۔

پس انسان نیک و بد میں تمیز کر کے ایک آرزو باندھتا ہے تو اس کی قوت اس کی مانگ کے مطابق ہوتی ہے اور وہ فوراً شعور میں آتی ہے اور پھر وہاں سے ذہن کے غیر شعوری حصہ میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ صرف شعور کی سطح پر اسی وقت آتی ہے جب انسان اس کے متعلق سوچا ہو ورنہ پھر اس کے شعور میں نہیں ہوتی۔ اور اوجھل رہتے ہوئے وہ غیر شعوری طور پر اپنا کام کرتی رہتی ہے یعنی ایک حقیقی شکل اختیار کرتی رہتی ہے جس طرح ہم نے ابھی بائیسکل والی مثال سے واضح کیا ہے یہ شعور کا ایک غیر شعوری فعل ہے۔ ایک بات کے متعلق متعدد بار سوچا اس بات کی دلیل نہیں کہ باتیں مختلف ہیں بلکہ یہ تکرار محض

تقویت کی بنا پر ہے اور اس سے تعدد مقاصد لازم نہیں آتا۔ یہ تمام خواہشات اور آرزوئیں محفوظ رہتی ہیں اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ ان فرائض سے ایجو یعنی انا بیدار ہوتی، وہ بار بار اس کی طرف توجہ دیتی رہتی ہے اور اپنے فرائض کو نہیں بھولتی۔ اور وہ خواہش پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انسان کا ارادہ اور اس کا اختیار۔

مختصر طور پر انسان کے اختیار میں جو بات ہے وہ محض اتنی ہی ہے کہ وہ اپنی بہتری کو شناخت کر سکے اور اس کے متعلق ایک پختہ خیال جماسکے اور اسے بار بار یاد کرے تو پھر یہ خیال شعور میں آکر غیر شعوری طور پر مکمل ہونا شروع ہوتا ہے تاوقتیکہ انسان اپنا مدعا نہ پالے۔ یہی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جبر و اختیار بھی اسی غیر شعوری ذہن میں پنہاں ہیں۔ اسے اگرچہ انسان نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے کیونکہ وہ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا ہے۔ انسان کو اختیار محض ایک خواہش کی شکل قائم کرنے کا ملا ہے اس کو حقیقت کا جامہ پہناتا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ نیک و بد کی تمیز کر سکتا ہے مگر اپنے مفاد کے لئے کسی ایک کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ یہ اس کے اختیار کی بات نہیں۔ کیونکہ وہ تمام تاثرات اور تشخصیں اس کے غیر شعوری ذہن میں جا کر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ انسان ان پر قادر نہیں ہوتا۔ وہ خود بخود قانونِ بالا کے مطابق عمل میں آتی رہتی ہیں اور انسان کی زندگی ڈھالتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات انسان ان پر قابو پا سکتا ہے اور اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اپنے ماحول کے پیدا کردہ تجربات اور اثرات کو سمجھ کر انسان کے لئے یہ ممکن ہے کہ انھیں مناسب طور پر ڈھال کر استعمال کرے وہ یقیناً اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے مگر ان اثرات کے خلاف نہیں، اگر انسان کی زندگی ایک ایسے سانچے میں ڈھل جائے جس کے اثرات اس کے ذہن میں موجود نہ تھے تو یہ انسان کے لئے ایک بعید از عقل کام ہے۔ ایسا کام اللہ تعالیٰ ہی کا ہو سکتا ہے انسان فقط اس طرح اپنی تقدیر بدل سکتا ہے کہ وہ ان اثرات کو سمجھے اور جہاں جہاں بُرے اثرات ہوں ان پر قابو پائے اور انھیں ظاہر ہونے سے روکے۔ مختصر جدید نفسیاتی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان اپنے Complexes کو سمجھ کر اپنے ادیر Psychoanalysis یعنی

تحلیل نفسی کا عمل کرے اور اپنا علاج کرے اور بس! لیکن یہ آسان بات نہیں ہے اور نہ ہر شخص اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟

اس شعر کا نفسیاتی پہلو وہی ہے جس کی ہم نے ابھی تفصیل کر دی ہے یعنی انسان اپنی انا کو اس قدر بچتہ کرے کہ تمام حجابات اٹھ جائیں تب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنی زندگی کے حجابات کو مفید کام میں لگا سکے گا۔

تو گویا گذشتہ صفحات کا لب لباب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے تاکہ اپنے رب کو سمجھ سکے اور جب وہ دونوں کو سمجھ گیا تو دونوں کا منظورِ نظر بن گیا پھر جو چاہے کر ڈالے۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور دھوکہ نہ دے۔ یقیناً نہ تو وہ کسی اور کو دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو جو محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے تو اس میں اسی کی بہتری ہے۔ کیونکہ اس سے اس کے تمام حجابات دور ہو جائیں گے۔ انسان کو چھوڑ کر اقوام کا سیاسی اقتدار اور ان کی معاشرتی مدوجز راہی حجابات پر منحصر ہے اور یہی وہ مشکلات ہیں جنہیں وہ قدم قدم پر مسکراتے دیکھتا ہے اور ٹھٹھہ جاتا ہے۔

خاندانی اثرات | اب ہم انہی مادی حجابات کا ایک اور نفسیاتی پہلو لیتے ہیں۔ گذشتہ مقالے میں ہم نے خاندانی اثرات کا ذکر کیا تھا۔ بچپن میں جو اثرات انسان کے ذہن میں گھر کے ماحول کی وجہ سے پڑتے ہیں اس کے مطابق بچے کی آئندہ زندگی نشوونما پاتی ہے۔ جوں جوں عمر بڑھتی ہے ان اثرات میں بھی بدستور ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ان کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً اگر بچپن میں مار پڑتی ہے تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ بند کر دی جاتی ہے اور دھکیاں دی جاتی ہیں پھر محض تنبیہ پر اکتفا کر لیا جاتا ہے گویا یہ اثرات یا تجربات ہیں ایک ہی قسم کے مگر ان کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب جب بچہ جوان ہوتا ہے انہیں اثرات کے زیر اثر تو وہ انہی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اب اس کے اعمال کا اثر اس کے گرد و نواح

میں ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا گرد و پیش انہی نئے اثرات کے مطابق عمل کرتا ہے۔
 مثال کے طور پر بیٹے کی شادی بڑی چاہت سے والدین کرتے ہیں مگر جو نہی دہن گھر میں
 قدم رکھتی ہے ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں کا باعث نفسیاتی ہے اور
 ان کی تحلیل کی جاسکتی ہے جو بہت تفصیل چاہتی ہے۔ ہم انشا اللہ پھر کسی صحبت میں قارئین کرام
 کے سامنے یہ چیز پیش کریں گے اور ان کی وجوہات بیان کر کے اس کا علاج بھی انشا اللہ تعالیٰ درج
 کریں گے تاکہ خاندانی معاملات میں یہ چیز کارآمد ثابت ہو اور اس کا افادی پہلو عملی طور پر ثابت ہو جائے۔
 غصہ کی نفسیاتی وجہ | اسی طرح ہم نے گذشتہ مقالے میں ایک مقام پر انسانی جذبات کا بھی ذکر کیا تھا
 جس میں غصہ قابل ذکر ہے۔ اب ہم آئندہ صفحات میں جماعت یا سوسائٹی کی نفسیاتی
 تحلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو جو نقائص جن جن وجوہات کے باعث پیدا ہو گئے ہیں ان کو دور کر کے نفسیات
 کا افادی پہلو ثابت کر دیا جائے۔ ہم جہاں جہاں جماعت کا ذکر کریں گے اس سے مراد مسلمانوں کی ہی جماعت
 ہوگی کیونکہ آج کل ہمیں سب سے دگرگوں حالت یہیں نظر آتی ہے۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ غصہ (Anger) احساس کتری کی علامت ہے۔ دلیر انسان
 غصہ میں نہیں آتا کیونکہ اسے اپنے حوصلہ اور مردانگی کا یقین ہوتا ہے۔ غصہ وہی شخص کرتا ہے جو کمزور اور
 ناتواں ہو اور وہ اپنی طاقت پر اعتماد نہ رکھتا ہو۔ یہاں طاقت سے جسمانی اور دماغی دونوں طاقتیں مراد
 ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جہاں لڑائی جھگڑا ہو گا وہاں بزدل انسانوں کا ایک انبرہ نظر آئے گا۔ اس میں
 دلیر انسان ہرگز شامل نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو صلح کروانے والوں میں ہوں گے۔ علمی مناظروں میں
 ہمیشہ جن کا علم کوتاہ ہے وہی جھگڑتے ہیں۔ صاحب علم اور دانا کا یہ شیوہ ہے کہ بحث و مناظرہ میں خاموشی
 اختیار کریں گے۔ گویا علمی جھگڑوں میں بھی اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث
 بیان کر دینا نامناسب نہ ہو گا کیونکہ یہ نفسیات کے افادی پہلو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور
 وہ ہی ہمارا موضوع ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبردست وہ
بالصرعۃ ناما الشدید الذی نہیں ہے جو اپنے مقابل کو ٹیخ دے بلکہ زبردست
یملک نفسه عند الغضب وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قبضے میں رکھے۔

اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہو گئیں ایک یہ کہ ٹیخ دینے والا زبردست نہیں ہوتا اور دوسرے
زبردست وہ نہیں ہے جو غصہ میں آجائے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ احادیث نبوی علم النقیات کے حقائق سے
پُر ہیں اور ان کا افادی پہلو ثابت ہے۔ اب ہم جدید علم النقیات کی رو سے اس حدیث کی تفصیل
کریں گے اور ثابت کریں گے کہ غصہ اور دیگر جذباتی اظہار جماعت کے لئے کس طرح زہرِ قاتل ثابت
ہوتے ہیں اور ان میں کس طرح احساسِ کمتری کا مکرر تارہ ہوتا ہے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ احساسِ بڑی ہے
یعنی Superiority Complex . . .

ماہرینِ علم النقیات نے اس ضمن میں ایک باب باندھا ہے جسے وہ Mental Protest
یا Transference of Emotion کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں انھیں ذہنی
احتجاج یا نقلِ جوش کہا جاسکتا ہے اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ چونکہ غصہ (Anger)
نقلِ جذبات ہے اس لئے ہم ان وجوہات کو اپنے انداز میں یہاں درج کرتے ہیں جو دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔
غصہ کی بھی سب سے پہلی وجہ احساسِ کمتری ہے جو مسلسل کھٹکتا رہتا ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم
وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آجائے جہاں انسان کسی ڈر کی وجہ سے اظہار نہ کر سکے تو یہ جذبات
یا کیفیت منتقل ہو کر کسی دوسری جگہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر اپنے سے طاقتور سے جھگڑا ہو گیا ہو اور اس نے
پچھاڑ دیا ہو تو کسی کمزور پر یہ غصہ نکل جائے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ طاقت جسمانی ہی ہو۔ دماغی بھی ہو سکتی ہے
اور بعض دفعہ تو دماغی شکست جسمانی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔

اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب ماسٹر گھر میں بیوی سے لڑ کر آیا ہو تو سکول میں لڑکوں کو پھینتا ہے
ہمارے نزدیک یہ خیال درست ہے اور ایک حقیقت ہے بچوں کو مار پڑھائی کی وجہ سے بہت کم پڑتی ہے

استاد اگر مارے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ جو ہم نے بیان کی ہے یعنی یہ اس کی گھر پر بیوی سے ناجاقتی ہوئی، یا اس کو ہیڈ ماسٹر نے ڈانٹا ہو، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر پر تو غصہ نکال نہیں سکتا ورنہ برخاست ہو جائے گا۔ اس لئے وہاں وہ پی جاتا ہے لیکن اس کا اثر اس کے غیر شعوری ذہن میں محفوظ رہتا ہے اگر شاگردوں پر نہ نکلے گا تو گھر آ کر بیوی بچوں کو مارے گا۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ماسٹر شادی شدہ نہیں تو پھر اس کی ناراضگی کی وجہ گھر کے رشتہ داروں یا باہر دوستوں میں تلاش کرنا پڑے گی۔ بیوی اگر گھر میں خاوند سے لڑتی ہے تو بچوں کو پیٹ کر غصہ نکال لیتی ہے۔ گویا یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جوش یا جذبات منتقل ہوتے رہتے ہیں مگر اس کا بے جا تصرف جماعت کے لئے زیر قاتل ہے۔ کم از کم وہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں ان کو اس کا مرتکب نہیں ہونا چاہئے۔

خاموشی کے فوائد | خاموشی کے فوائد میں کئی باب باندھے جا چکے ہیں، متعدد احادیث اس موضوع پر ملتی ہیں طوالت تحریر کے ڈر سے انھیں یہاں درج نہیں کیا جاتا، تاہم خاموشی کا تعلق چونکہ جذبات سے ہے، یہاں اختصاراً کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ آپ نے جا بجا درسوں اور لائبریریوں میں یہ ٹولٹس لگا ہوا دیکھا ہوگا

Talk Less and Think More

یعنی ”بات کم کرو اور سوچو زیادہ“ یا *Silence is Gold* یعنی خاموشی سونا ہے۔ ان فقرات پر ذرا سا غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر حقیقتیں پنہاں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کتب خانوں ہی میں عمل کرنے کے لئے ہیں روزمرہ زندگی سے اس کا تعلق نہیں۔ عقلمند آدمی دوسرے کی گفتگو سے اس کو بھانپ جاتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جسے نفس شناس چہرہ دیکھ کر انسان کے متعلق بتا دیتا ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، یا چال ڈھال دیکھ کر بتایا جاسکتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کا ہوگا۔ یہ محض اس لئے ہے کہ انسان کی ہر حرکت کے اندر معانی پنہاں ہوتے ہیں اور ہر حرکت کا ایک مقصد اور مطلب ہوتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ کسی انسان کے پاس بھی اس قدر علم نہیں کہ ہر وقت باتیں کرتا رہے۔ علم کا حال تو یہ ہے کہ جس قدر بھی پڑھتے جاؤ دماغ خالی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ جو باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں

وہ بیہودہ باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام کی بہت کم! ان باتوں میں یا تو وہ کسی کی برائی یا چغلی کرتے ہوں گے یا پھر قطعی طور پر غیبت کے مرکب ہوتے ہوں گے۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے ایک مسلمان کے لئے غیبت گناہ کبیر ہے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی جھوٹی بات کہی جائے تو وہی غیبت ہوگی، حالانکہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جائے جسے سن کر وہ برا مانے۔ خواہ ایسی بات سچی ہی ہو۔ دنیا کے آدمے جھگڑے محض غیبت کی وجہ سے ہوتے ہیں انسان اپنی فطرت سے باز نہیں آتا۔ وہ باتیں کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کی کمزوریاں اس کے اندر Complex پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے حجابات کا اعتراف نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اور پھر جب اس کی کمزوریوں کا علم اس کے لواحقین میں ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان کھولتا ہے تاکہ ان کی تردید کرے اس تردید میں وہ بہتوں کی برائیاں کر جاتا ہے تاکہ اپنی بھلائیوں کا ثبوت دے۔ یہ سب کچھ احساس کمتری ہی کے ماتحت ہوتا ہے۔ وہ محسوس نہیں کرتا مگر اندر ہی اندر سے جماعت کا شیرازہ بکھڑا شروع ہو جاتا ہے۔ والد صاحب مرحوم بچپن میں ایک نصیحت کرتے تھے کہ جو کچھ تم سنو اس پر مت اعتبار کرو اور جو کچھ تم دیکھو اس پر صرف آدھا یقین کرو۔

ہماری جماعت کا نظام اس قدر بکھریا ہے کہ اس کا ایک فرد بھی قابل اعتماد نظر نہیں آتا۔ کسی کی بات کا یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کی محض یہی وجہ ہے کہ انسان کا عمل خیالی بن گیا ہے۔ اسے جو کرنا ہوتا ہے وہ شاعروں کی طرح بیٹھ کر اپنی خیالی دنیا میں پرواز کر لیتا ہے اور سب قصے تمام کر دیتا ہے مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ زبان کھولنے سے بھی عمل مفقود ہو جاتا ہے۔ خواہش تو زبان کھول کر پوری کر لی پھر عمل کس طرح ہو؟ ایک شخص دیکھتا کہ وہ ایک کام کا اہل نہیں اور نہیں کر سکتا۔ اسے احساس ہوتا ہے اس کمزوری کا۔ مگر اس میں اس قدر اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر سکے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کے سر تھوپنے لگتا ہے۔ اب اس کے نزدیک سب نیکے اور بیکار ہیں اور دنیا میں صرف وہی ایک کام کا ہے۔ یہ روزمرہ کے مشاہدات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔

پس جب کسی شخص کو کسی کی غیبت یا برائی کرتے دیکھا جائے تو فوراً بلاتامل یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شخص احساسِ کمتری کا شکار ہے اور سوسائٹی میں رخنہ ڈالنے کے درپے ہے۔ نقصِ خود اس کے اندر ہے یہ محض بنتا ہے۔ جس کی بُرائی کرتا ہے وہ اس سے اچھا ہے۔ اگر ایک شخص واقعی برا ہے تو اس کو تو سب برا کہیں گے ایک آدھ کے کہنے سے کوئی برا نہیں بن جاتا۔ پس خاموشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے کہ وہ غصہ کو دبا جاتی ہے اور غیبت سے روکتی ہے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو علمِ انفسیات کی رو سے زندگی کے افادی پہلو کے لئے بہت ضروری ہیں۔ خاموشی کے اور بہت سے فائدے ہیں لیکن ہمارے موضوع سے ان کا تعلق کم ہے لہذا ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔

ہمارے نزدیک ایک مسلمان کے لئے ایسے حجابات اور حرکات کا مرتکب ہونا بعید از عقل ہے۔ مسلمانوں کے لئے تمام وہ ہدایات موجود ہیں جو ایک اچھی منظم سوسائٹی کے لئے ضروری ہیں، ان ہدایات سے وہ روزمرہ کی ضروریات کے لئے بہت کچھ روشنی اور نورِ یقین حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لئے قرآنِ کریم اور احادیث میں ہدایات موجود نہ ہوں۔ لباس، طعام، گفتگو، نشست و برخاست، ہمسایوں سے تعلق، والدین کا ادب، بہن بھائیوں سے تعلقات، طہارت، نکاح، طلاق اور دیگر فرائض ان سب کے متعلق اس قدر مواد موجود ہے کہ کسی بڑی سے بڑی علمِ انفسیات کی کتاب میں بھی یہ باتیں موجود نہ ہوں گی۔

حیرت کا مقام ہے کہ ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی اس قوم کا شیرازہ دگرگوں ہے۔ اس کی سوسائٹی اخلاقی سطح سے گری ہوئی ہے۔ کوئی شخص اعتبار کے قابل نظر نہیں آتا۔ ہر ایک میں خود غرضی اور نفسانفسی موجود ہے۔ سچ کا نام ناپید ہے باوجودیکہ ہمیں اپنی مذہبی کتابوں میں قدم قدم پر ایسی باتیں ملتی ہیں جنہیں وہ جدید علوم پڑھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ اس کی نگاہ سے یہ سب کچھ اوجھل ہے وہ خود فریبی اور احساسِ کمتری میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے حجابات بجائے کھٹنے کے روز بروز ترقی پر ہیں۔ اس میں تفکر و تدبیر کا مادہ مفقود ہو چکا ہے۔ ہمارے موضوع کے مطابق وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اس کی فطرت میں جمود یعنی *Fixation* پیدا ہو گیا ہے اور

یہ مرض لا علاج سا نظر آتا ہے وہ اپنے گزشتہ تجربات پر بھی نظر دوڑا کر نہیں دیکھتا کہ وہاں ہی سے عبرت حاصل ہو۔ جذبات کے ہنگاموں میں غمور ہے، جذبات کے بھڑکنے کو وہ مذہب تصور کرتا ہے مسلمان کے لئے ایک قسم کا تجربہ دہرایا نہیں جاتا بس ایک ہی بار کافی ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے۔

لا یلدغ المؤمن من جحر
ایک مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ

واحد مرتبہ تین۔
نہیں ڈسا جاسکتا۔

اس حدیث کا مطلب ہماری دانست میں یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنے تجربہ کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ضائع کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت بے دردی سے کھیل رہا ہے چہ جائیکہ عبرت حاصل کرے۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔

سب سے عجیب قسم کی سیج مقداری جو آج کل مسلمانوں میں نظر آتی ہے وہ سیاست کے میدان میں اس کا احساس کمتری ہے۔ اس حجاب کی وجہ سے نہ تو مسلمان سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی عمل کے قابل رہے ہیں اُن کا عمل جلسوں کے اسٹیجوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ایک دواشخص کے سپرد کر کے خود فرار ہو جاتے ہیں (Political Escape) نہ صرف سیاسی ذمہ داری سے فرار ہے بلکہ اخلاقی فرار بھی ہے یعنی (Moral Escape) جب ایک قوم کا تنزل انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں یہ علامات ظاہر ہونے لگتی ہے پھر اس میں نہ سیاسی برواشت (Political Toleration) باقی رہتی ہے اور نہ ہی سیاسی شعور (Political Consciousness) جس کو ہم سیاسی شعور سمجھتے ہیں وہ محض ایک خود فریبی ہے۔ سیاسی شعور ہمیشہ انفرادی شعور کے بعد Self Consciousness پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کے مسلمانوں میں نہ تو انفرادی شعور موجود ہے اور نہ ہی ان کی خودی بیدار ہے جو تھوڑی بہت جھلک نظر پڑتی ہے وہ محض مذہبی احساس کمتری ہے۔ مسلمان مسلمان بننا چاہتا ہے، اسے احساس ہے کہ وہ اپنے مذہب سے غافل ہے گزشتہ تاریخ اور مسلمانوں کے کارنامے اس کے پیش نظر ہیں۔ انھیں یاد کر کے وہ اپنے جذبات عارضی طور پر بھڑکا لیتا اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے

سب کچھ نتائج ہیں غلامی کے۔ جب غلامی انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے تو اس کے حجابات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور چہرہ ایک قیام گاہ بنالیتا ہے جس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس قیام کے متعلق علامہ اقبال کی ایک مشہور رباعی ہے۔

نہیں مقام کی خوگر طبیعتِ آزاد ہوئے سیرِ مثالِ نسیم پیدا کر
ہزار چشمہ ترے سنگِ راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر

مگر جب خودی پر ہی حجاب کا پردہ پڑ گیا ہو تو ضربِ کلیم کہاں سے پیدا ہو؟ اگر یہ نظر غائر دیکھا جائے تو مسلمان کا یہ جمود ایک اور قدم آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اس مرض کی علامتیں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ماہرین علم النقیات اس کو *Wish Fulfilment* یعنی تکمیلِ تمنا کہتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ آرزو یا تمنا اصلی زندگی میں تو عملی جامہ نہیں پہن سکتی البتہ تخیلی دنیا میں اسے رنگارنگ کے لباس سے لبوس کروایا جاسکتا ہے۔ یہ شاعرانہ تخیل عملی زندگی کی موت ہے اور یہ جو رنگارنگ کا لباس تخیل میں نظر آتا ہے تو یہ درحقیقت عملیات کا جوازہ ہے یہ مرض نہ صرف ایک قوم کی موت کی علامت ہے بلکہ کفر و الحاد کا پیش خیمہ ہے۔ جب ایمان و یقین دل سے نکل جائیں تو یہ تخیلات کی دنیا میں آوارہ گردی کرتے ہیں۔

آج مسلمان ان علامتوں کا اقرار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ آج وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک مضبوط جماعت کے ہمراہ ہے اور محفوظ ہے مگر بے چارہ جماعت کے مفہوم سے بھی بے بہرہ ہے۔ قوم و ملت کے نام پر وہ بھڑک اٹھتا ہے مگر نادان یہ نہیں سمجھتا کہ جسے وہ قوم و ملت کہہ کر پکارتا ہو وہ قبرستان سے لاشیں بطور نمائش نکالی ہوئی ہیں جن میں نہ تو شعور ہے اور نہ ہی حس۔ جو نہ تو سمجھتی ہیں اور نہ ہی سنتی ہیں۔ ختم اللہ علیٰ قلوبہم۔ وہ سب حجابات کی قیام گاہ میں استراحت کر رہی ہیں، انہیں کسی بڑے ہی تازیانے کی ضرورت ہے جو بڑے دھماکے سے انہیں اٹھا دے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ نمائش دلاوری کر کے حریف کو بچھاڑ لے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ حریف زمانہ شناس ہے اور اس کے احساسِ کمتری کو سمجھتا ہے۔ عقل وہ کام کرتی ہے جو طاقت نہیں کر سکتی۔ ایک انسان کی عقل ہزاروں انسان

کو بچھاڑ سکتی ہے مگر انسان یہ بھی نہیں سمجھتا۔ بدستور اپنے احساس کمتری کے زیر اثر نقل و حرکت کا اظہار کرتا چلا جا رہا ہے مگر حریف کی عقل اسے ہر قدم اور ہر مقام پر بچھاڑ رہی ہے۔ تاوان یہ سمجھتا ہے کہ جیت اسی کی ہو رہی ہے۔ اپنی جماعت کی تڑپ پر ڈھارس لگائے بیٹھا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ تڑپ احساس کمتری کا نقل و حرکت ہے۔ تڑپ حرکت کی مقتضی ہے پھر حجاب و قیام کے کیا معنی؟ ہم جانتے ہیں کہ اس حجاب کے پیچھے ایک طوفان کی شوکت پنہاں ہے۔ مگر اسے کیا کہئے کہ یہ حجاب خود ساختہ ہے حقیقی زندگی کے لئے اس کا اظہار مقصود ہے نہ کہ حجاب اور اس کے اظہار کے لئے دل و نگاہ مسلمان چاہے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں!!

ہمارے نزدیک اس کی سب سے اہم وجہ جو نفسیاتی نقطہ نگاہ سے ضروری معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان میں ایمان اور یقین مفقود ہو چکا ہے جب تک ایمان و یقین پیدا نہ ہوگا حجابات دور نہیں ہو سکتے افادی پہلو سے ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان و یقین نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کے دل میں ڈر یا خوف سما گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خُوبی جو انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ اس خوف کی وجوہات جو ماہرین نفسیات بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بچپن میں خاندانی اثرات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بچوں کو وہ بڑوں کا دستِ نگر بنا دیتے ہیں۔ مثلاً اگر بچہ لاڈل ہے تو اس کا ہر کام اور اس کی ہر ضرورت پوری کر دی جاتی ہے اور اسے خود زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی اسے ہر کام کے لئے مددگار چاہئے۔ چنانچہ بڑا ہو کر بھی وہ زندگی کی جدوجہد کے لئے سہارا ڈھونڈتا ہے اور جہاں کہیں راہ ڈیڑھی آگئی تو وہ بھاگ نکلتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ جو خوف کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن میں رات کے وقت بچوں کو ڈرانا اور ان کے ذہن پر غلط قسم کا اثر جہادینا اور بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ان میں بہادری کی خُوف مفقود کر دینا ہے۔ علم النفسیات میں اس سے متعلق بہت طویل مباحث موجود ہیں۔ مگر ہمیں جس خوف کا ذکر کرنا ہے اس کی تاویل ماہرین نفسیات کے پاس موجود نہیں۔ ہم خوف یا ڈر سے صرف ایک مطلب سمجھتے ہیں اور وہ موت کا خوف ہے۔ اگر یہ خوف جزا و سزا کے لئے ہے تو ہمارے علم النفسیات میں وہ ڈر نہیں کہلائیگا۔ اور اگر موت کا ڈر اس لئے ہے کہ کوئی دنیاوی مفاد جاتا رہے

تو پھر وہ حقیقی خوف ہے جس کی وجوہات ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں یعنی یہ خوف ماسوا اللہ ہے یا یوں کہئے کہ اللہ کے سوا سب سے ڈر موجود ہے اگر نہیں ہے تو اللہ سے نہیں۔ یہی خوف ہے جس کو ہم تفصیل عرض کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یعنی اس پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں کسی اور کا رعب نہیں پڑ سکتا۔ خوف اسی شخص کو ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، لہذا یہ ایک مروجہ واقعہ ہے کہ دنیا میں جس قدر بزدل لوگ ہیں ان سب کا ایمان کمزور ہے اور نہ ہی صرف کمزور ہی بلکہ اکثر ان میں بالکل ہی مفقود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا..... جو لوگ ایمان لائے وہ ہوں.....

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (لقہ) اور ان کیلئے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی غمگینی۔

اس قسم کی آیات مختلف جگہوں پر ہیں قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب کا خوف دل سے نکل جائے اور یقین کامل کے ساتھ اسی پر ہر بات کے لئے بھروسہ کیا جائے یہ خوف محض لڑائی جھگڑے کا نہیں۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ جھگڑا لو انسان نہ تو بہادر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے بلکہ یہ تو احساس کمتری کی نشانیاں ہیں۔ بلکہ ان جھگڑوں سے بھی بلند ایک خصلت ہے جس پر پورا اترنے کے لئے انسان کو ایک بلند حوصلہ اور دل چاہئے۔ اور اس پر عمل ایمان کی پہلی علامت ہے اور وہ راست گوئی اور اعلان حق ہے۔ تو گویا زندگی کے افادی پہلو کے نقطہ نظر سے سب سے اہم پہلو یہی ہوا کہ ماسوا اللہ سب کا خوف دل سے نکل جائے اس کی خلاف ورزی احساس کمتری کی موجد ہوگی۔ کیونکہ ایمان باللہ ایک فطری اور وجدانی فعل ہے کسی شخص پر بھروسہ کرنے سے پیشتر یہ یقینی بات ہے کہ پہلے خود اپنے پر بھی بھروسہ ہو جن کا بھروسہ اپنے پر نہیں ہوتا وہ شکی طبیعت کے انسان ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ بھروسے سے ہمارا مطلب مکمل اختیار نہیں ہے بلکہ ایک قابلیت کا شعور ہے جس سے انسان اپنے آپ کو تول لیتا ہے اسی لئے زندگی یا حرکت کا سب سے بڑا اصول اعتماد اور ایمان ہے۔ ہم نے زندگی کو حرکت اس لئے کہا کہ حرکت ہی زندگی کی ایک نشانی ہے اگر حرکت نہیں ہے تو موت ہے۔ اس حرکت کو جہاں انسان کا تعلق ہے ہم جدوجہد کہہ سکتے ہیں اور یہی جدوجہد ایک جہاد ہے تو گویا زندگی ایک مسلسل جہاد ہے اور جہاد بغیر

ایمان کے مکمل کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر جہاد میں ایمان مفقود ہے تو وہ پھر الکرب من اللہ ورسولہ ہوگا جہاد نہ ہوگا۔ بیشتر مسلمان ہمارے ان دلائل کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوں گے، ان کے پاس گھڑے گھڑائے دلائل ہر وقت موجود رہتے ہیں جس میں سچ مقداری کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہمارے نزدیک ان کا وجود ہی اس وقت ان کے خلاف حجت ہے،

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
وَلَوْ أَن لَقِيَ مَعَاذِيرَهُ -

بلکہ انسان کا وجود ہی اس کے خلاف حجت ہو
اگرچہ وہ کتنے ہی عذر بہانے تراش لیا کرے۔

مختصر ہمارے اس نظریے کے مطابق مسلمانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے جس پر انہیں عمل کرنا چاہیے تاکہ زندگی کے افادی پہلو کو کامیاب بنایا جاسکے۔ اول یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن کریم نے کہہ دیا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو وہ اسی مسلمان کے لئے کہا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ إِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ یعنی جب غصہ آئے جب بھی معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی مسلمان ہی کی خصلت بیان کی گئی ہے۔ غصہ کو وہی دبا سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا رعب سمایا ہوا ہو ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں اصولوں پر قائم رہ کر مسلمان احساس کمتری کے تمام حجابات پر قابو پاسکتا ہے اور وہ اس لئے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ میں کامل یقین ہو گیا تو پھر نتیجہ معلوم۔

وَالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے

اس کے بعد ہم زندگی کا ایک اور افادی پہلو لیتے ہیں جو نفسیاتی اعتبار سے مسلمانوں کے لئے آج کل از حد ضروری ہے اور جس کی عدم موجودگی فی زمانہ مسلمانوں کی بے بسی کا باعث ہے یہ پہلو تقدیری پہلو ہے اور اس کی جدید تاویلوں نے مسلمان کی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔ مسئلہ قضا و قدر ایک پرانا دردِ سر ہے۔ ہم اس سے متعلق تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ ہم اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کا تعلق خیر و شر کے ساتھ بالکل نہیں ہے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ خیر و شر بھی تقدیری ہے اگرچہ قضا و قدر سے مختلف مسئلہ ہے۔ خیر و شر کے متعلق ایک مستند حدیث ہے۔

لا یومن احدکم حتی یومن بالقدر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس پر

خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ ایمان نہ لے آئے کہ خیر و شر کی تخلیق من اللہ ہے۔

یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور مشکوٰۃ میں موجود ہے۔ ہم اسے یہاں اس لئے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک

واقعی امر ہے اور بعینہ اسی طرح ہے جس طرح حدیث نے بیان کر دیا مگر جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک عجیب لطیفہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کبھی قضا و قدر سے متعلق دلائل پیش کئے جا رہے ہوں تو عموماً یہ پیش کر دی جاتی ہے حالانکہ اس کا تعلق خیر و شر سے ہے نہ کہ قضا و قدر سے۔ شر سے مراد شیطیت ہے نہ کہ ہر وہ حادثہ جو دنیاوی واقعات کی بنا پر ظاہر ہوتا ہے۔ انسانی جدوجہد کے نتائج اگر خاطر خواہ نہیں تو وہ شر نہیں کہلائیں گے اور اگر اچھے ہیں تو خیر نہیں کہلائیں گے۔ اعمال کے نتائج کا دار و مدار تقدیری قانون پر ہے نہ کہ خیر و شر پر خیر و شر کا مفہوم انگریزی الفاظ Good and Evil سے زیادہ بہتر واضح ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انفرادی جدوجہد کا تعلق اس کے نتائج کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے جس طرح جسم کے ساتھ روح۔ اور اگر ایک مفلوج ہو تو دوسرا بیکار ہے۔ آج کل مسلمانوں میں جدوجہد مفہود ہے وہ بغیر عمل کئے نتائج کے منتظر ہیں اور جب نتائج خاطر خواہ برآمد نہیں ہوتے وہ اسے اپنی قسمت یا تقدیر پر سوچ کر اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض سے فراری حاصل کر لینا چاہتے ہیں یہ علامت بھی احساسِ کمتری ہی کی ہے۔ انسان ایسے بہانے فقط اس وقت تراشتا ہے جب اسے اپنی بے بسی کا یقین اور احساس ہوتا ہے یہ محض مسلمانوں کی بے بسی ہی تھی جو انھوں نے تقدیر کے مسئلہ کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا ورنہ یہ ایک سیدھا سادہ مسئلہ تھا اور اس میں چنداں اشتباہ کا امکان نہ تھا۔

لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلًا وَّ سَعَهَا اَلًا ۚ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے جس نے

مَا کَسَبَتْ وَّ عَلَیْهَا مَا کُتِبَتْ (بقرہ) جو کمایا اس کو وہی ملتا ہے اور اسی پر پڑتا ہو جس نے کیا۔

قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایک ہی موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے مگر ہر جگہ اسبابِ نزول مختلف ہیں ہم ان اسباب کو مد نظر نہیں رکھتے اور جو آیت دل کو بھاتی ہے اور حالات کے مطابق ہوتی ہے اٹھا کر اسے اپنے افعال کی تائید میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے احساسِ کمتری کا! اور سب سے خطرناک فعل ہر انسان کا۔

اپنی تائید میں ہم انسان کا قول پیش نہیں کرتے۔ مگر جو احساس کمتری چاہتے ہیں کہ ایسا قول پیش کیا جائے جس کا رد مشکل ہو۔ پس اپنی صفائی میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کرتے ہیں کیونکہ عوام اس کا رد بوجہ جاہلیت مشکل ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو بطور سند پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اول کسی ایسے مسئلے کی صفائی کر دی جائے جس میں شبہات ہوں اور کسی بات کی تصدیق کر کے حقیقت ظاہر کر دی جائے مگر ترجیح کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خود غرض ہستیاں دنیاوی اغراض اور ذاتی کوتاہیوں کو ترتیب دیکر سلجھانا چاہتی ہیں۔ اس تطابق کی وجہ محض احساس کمتری ہے مصیبتیں اور مشکلات خیر و شر کے مسائل نہیں ہیں، ان کا تعلق قصا و قدر سے ہے اور ان کا انحصار انسانی جدوجہد پر ہے۔ قسمت کی آڑ لیکر ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زندگی کا ایک اہم افادی پہلو مفقود ہو جاتا ہے۔ اپنے افعال کے ناموافق نتائج کے لئے ہم اسباب تلاش کرتے ہیں حالانکہ ہم خوب جان رہے ہوتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔

کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ ہر انسان اس کے پیچھے کے ساتھ جو اس کی کمائی پر بندھا ہوا ہے تو پھر تلاش اسباب چہ معنی دارد؟ اسباب تو خود اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اسے خود اپنے اندر تلاش کرنا چاہئے نہ کہ دوسروں میں یا تقدیر کے لکھے ہوئے پر۔۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ
اور تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کئے
ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔
اور نتائج کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ
إِلَّا مَا سَعَى۔
یعنی انسان کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا مگر جس چیز
کے لئے وہ کوشش کرتا ہے۔

تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ انسان احساس کمتری کا شکار ہو کر کن کن آفات میں گرفتار ہو رہا ہے نہ ہی صرف یہ بلکہ اوروں کو بھی غلط راہ رومی کی تلقین کرتا ہے۔

علم النفیات کا ایک اور افادی پہلو جو احساس کمتری کی وجہ سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے وہ حلیمی اور انکساری ہے۔ غرور و تکبر، مذہب و زبرد، بر دے ترقی ہے باوجودیکہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔

وَلَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ اور اللہ اترانے والوں کو اور بڑائی مارنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔

عصہ کی طرح غرور و تکبر بھی علاماتِ احساسِ کمتری ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو دوسرے کے برابر پیدا کیا ہے تو پھر غرور و تکبر کے کیا معنی؟ دنیاوی جاہ و حشمت کی بنا پر تکبر جاہلوں کا شیوہ ہے۔ انسانیت میں مساوات تب ہی برقرار رہ سکتی ہے جب حلیمی اور انکساری موجود ہو۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ تعصب، اذعانیت، رشک، خود بینی، لٹرائیاں، حرص، بدظنی اور دوسروں کے مصائب پر خوش ہونا، اختیار کر کے انسان اپنا تحفظ قائم کرنا چاہتا ہے۔ انفرادی تحفظ کا یہ مقصد نہیں کہ معاشرتی نظام کو آلودہ کیا جائے۔ بلکہ انسان کی فطرت جو کہ صالح ہے اس بات کی مقتضی ہے کہ امن قائم ہو۔ اور امن اندریں حالات کہ مندرجہ بالا خصائل جماعت میں موجود ہوں کس طرح قائم رہ سکتا ہے۔ یہ خصائل غیر فطری ہیں اور احساسِ کمتری کا پیش خمیہ ہیں۔ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے جذبات نے ایک احساسِ برتری پیدا کیا ہے Superiority Complex حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ احساسِ برتری اول ہیچ مقداری ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک ہیچ مقداری کا احساس موجود نہ ہو، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ احساسِ برتری پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم لکھ آئے ہیں کہ افراد کو چھوڑ کر ہمیں یہ علامات اقوام میں بھی ملتی ہیں جنگ، سیاسی گالی گلوچ، مختلف قسم کے جرم، خود کشی وغیرہم۔ سب احساسِ کمتری ہی کی علامتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ دنیاوی نظام کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ احساسِ کمتری کا ہے۔ جب تک اس علت کی پیچ کنی نہ کی جائے گی انسان انسان کے سامنے اپنے اصل رنگ میں ظاہر نہیں ہو سکتا اور ہر شخص ہر قدم پر اپنے آپ کو دھوکا دیتا رہے گا۔ جب کبھی انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ اس وقت حقیقت کے میدان سر نکل کر تخیلی دنیا میں پرواز کرتا ہے اور یہی وہ دنیا ہے جہاں وہ حقیقت سے بہت دور نکل جاتا ہے اور آپ کو دھوکہ دینا شروع کرتا ہے۔ علمِ انفسیات کا سب سے اہم افادی پہلو یہی ہے کہ جماعت کو برقرار رکھا جائے۔ جماعت کے ہر فرد کو اس بات کا شعور ہونا چاہئے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، بغض و عناد، رشک و حسد، تعصب، نکتہ چینی وغیرہم یہ سب ایسے خصائل ہیں جن سے جماعت میں رخنہ پڑ جاتا ہے ہر فرد کا فرض ہے کہ ان سے بدہیز اور احتراز کرے۔

ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کرتے کہ رائے زنی اور نکتہ چینی بسا اوقات مفید بھی ثابت ہو سکتی ہو مگر جہاں رائے قائم کرنا ہر شخص کا اخلاقی فرض ہے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ رائے صرف اپنی ذات کے ساتھ وابستہ رکھی جائے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے چنانچہ یہ بھی ایک اخلاقی فرض ہے کہ رائے کا اظہار نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے یہ اجتماعی اصولوں کے مطابق ہے جب تک ایک رائے دوسری رائے پر پرکھ نہ لی جائے اس کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ انفرادی رائے حقیقی معنوں میں رائے نہیں ہوا کرتی وہ محض جذبات کے ماتحت احساس کمتری کے ذریعہ نقل جوش کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے یہ قانون قائم کر دیا ہے

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ
اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرو

یہ مشورہ اسی واسطے طے پایا ہے کہ پیشتر اس کے کہ ایک رائے کا اعلان کیا جائے اس کا دوسری مستند رائے سے پرکھنا ضروری ہے وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ لا خلافت الا بمشورۃ یعنی خلافت بغیر مشورہ کے خلافت نہیں ہے اور پھر خلافت کیا چیز ہے آخر؟ خلافت نام ہے ایک معاشرتی نظام کا جو مسلمانوں کی جماعت قائم کرتی ہے اور سیاست میں اس جماعت کی رہنمائی کرتی ہے اور اگر ایسی جماعت میں بغیر مشورہ کوئی بات نہیں ہو سکتی تو پھر انسان کو کیا حق ہے کہ وہ خواہ مخواہ رائے زنی کرتا پھرے۔ قرآن کریم کا مشہور ارشاد ہے۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
ان سے مشورہ کرو اور جب کسی بات پر تمہارا عزم قائم ہو جائے تو پھر صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔

کس قدر صریح اور صاف حکم ہے جسے ہم آج کل سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آخر یہ حکم کیوں دیا گیا تھا؟ محض اس لئے تھا کہ جماعت کا نظام برقرار رہے۔ اگر مشورہ سے کام نہ ہو تو پھر ہزار ہا رائے قائم ہو جائیں گی اور کوئی کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے گا۔ نتیجہ معلوم۔

مصنوع بڑھتا جا رہا ہے لیکن موضوع اس قدر وسیع اور دلچسپ ہے کہ ”افسانہ از افسانہ می خیزد“ کسی آئندہ صحبت میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ اسی موضوع پر کچھ اور عرض کریں گے۔

وَاٰخِرُونَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخِرًا سَيِّئًا عَسٰی اللّٰهُ اَنْ

يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

برہان

شمارہ (۶)

جلد ہفتم

دسمبر ۱۹۴۶ء مطابق محرم الحرام ۱۳۶۶ھ

فہرست مضامین

۳۲۲	سعید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۳۲۵	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاری	۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟
۳۳۹	جناب بیرولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ	۳۔ اسباب کفر و جحود
۳۶۵	سعید احمد اکبر آبادی	۴۔ بچوں کی تعلیم و تربیت
۳۷۴	جناب مظفر شاہ خاں صاحب ایم۔ اے	۵۔ مصر کا سیاسی پس منظر
۳۸۴	م۔ ح	۶۔ تبصرہ

نظرات

پنجاب اور لکھنؤ کی طرح یوپی میں بھی ایک مدت سے عربی اور فارسی کے سرکاری امتحانات کا نظام ایک بورڈ کے ماتحت قائم ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی طرح اگرچہ حکومت کا اپنا کوئی مستقل اور نیٹل کالج نہیں ہے لیکن صوبہ کی ۵۹ عربی فارسی درسگاہیں ہیں جن کو حکومت کی طرف سے ان امتحانات کے سلسلہ میں کم از کم پچاس اور زیادہ سے زیادہ پانچ سو روپیہ ماہانہ کی امداد ملتی ہے اور اس طرح حکومت یوپی ۵۶ ہزار روپیہ سالانہ خرچ کرتی ہے۔ پہلے ان امتحانات کے رجسٹرار مولوی ضیاء الدین صاحب ندوی ایم، اے تھے۔ اب معلوم نہیں اس جگہ پر کون صاحب کام کر رہے ہیں۔ بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ ان امتحانات کی وجہ سے عربی اور فارسی کے طلباء کو جہاں یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ان زبانوں میں سرکاری طور پر مستند ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انگریزی زبان کے سرکاری امتحانات محض زبان میں پاس کر سکتے ہیں اس طرح ان کا خرچ بھی کم ہوتا ہے اور عربی و فارسی کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی سے بھی نا آشنا نہیں رہتے۔

لیکن اس نظام کے جو نتائج اب تک سامنے آئے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نظام سے دینی مقاصد تو کیا حاصل ہوتے۔ علمی اعتبار سے بھی وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جن کی ایک ایسے بڑے نظام سے بجا طور پر توقع کی جاسکتی تھی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ طلباء یہ امتحانات صرف اس لئے پاس کرتے ہیں کہ ان کو اسکولوں میں درسی کی جگہ ملجائے۔ یا وہ ان کے بعد ایف اے اور بی۔ اے کر سکیں ان دونوں صورتوں میں یہ لوگ ”ہرچہ درکانِ نمک رفت و نمک شد“ بن کر رہ جاتے ہیں اور پھر انھیں نہ علمی کارناموں سے دلچسپی باقی رہتی ہے اور نہ دینی حیثیت سے وہ کسی کے لئے نمونہ کا کام دے سکتے ہیں۔ پھر ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو ”پوری“ عربی آتی ہے اور نہ ”پوری“ انگریزی،

اس لئے نہ انھیں قدیم تعلیم کے گروہ میں کوئی امتیاز حاصل ہوتا ہے اور نہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں اُن کی کوئی وقعت اور قدر و قیمت ہوتی ہے۔

اس بنا پر ضرورت تھی کہ اس نظام کو بہتر موثر اور مفید تر بنانے کے لئے اس پر نظر ثانی کی جائے اور اسے ایک ایسی بنیاد پر چلا یا جائے جس سے علوم مشرقیہ کی ہر دلعزیزی بڑھے اور ان کی تعلیم اور امتحانات سے جن قومی اور اجتماعی مقاصد کی تکمیل کی توقع ہو سکتی ہے وہ بڑی حد تک پوری ہو۔ خوشی کی بات ہے کہ پچھلے دنوں اسی ضرورت کے پیش نظر یوپی کی حکومت نے مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں ایک کمیٹی مقرر کی ہے جو ہمارے رفیق ادارہ مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی کے علاوہ مولانا سید سلیمان ندوی اور ڈاکٹر فہید احمد الہ آبادیونیورسٹی مولانا محمد میاں فاروقی اور چند اور حضرات پر مشتمل ہے یہ کمیٹی عربی کے نصابِ تعلیم، توسیعِ نظام اور مدتِ تعلیم وغیرہ کے سلسلہ میں اپنی سفارشات پیش کرے گی اور امید ہے کہ حکومت ان پر عمل بھی کریگی اگرچہ ہم بنیادی طور پر اس بات کے حامی ہیں کہ مسلمانوں کی قومی تعلیم اور خصوصاً عربی اور اس کے متعلقات کی تعلیم کو حکومت کے اثر سے بالکل آزاد ہونا چاہئے لیکن آج کل جبکہ ہمارے علمائے مدارس غفلت کی چادر تانے بے حسی کی نیند سو رہے ہیں عربی نصابِ تعلیم کی اصلاح کی آواز جس کسی گوشہ سے بھی اٹھے اور اس راہ میں جدوجہد کی پکار خواہ کسی بھی جہت سے بلند ہو بہر حال لائقِ توجہ اور باعثِ مسرت ہے کمیٹی جن حضرات پر مشتمل ہے اُن کی بصیرت، وسعتِ نظر اور لیاقتِ اصابتِ رائے پر اعتماد کر کے کہا جاسکتا ہے کہ وہ یوپی میں عربی تعلیم کے نظام کو کامیاب اور مفید تر بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں گے۔

اب سے پچیس سال پہلے جامعۃ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد علیگڑھ میں حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے درد مندر فقار مولانا محمد علی مرحوم اور حکیم اجل خاں مرحوم کی معیت میں رکھی تھی۔ گزشتہ ماہ میں اس درسگاہ کا جشنِ سیمیں بڑی آب و تاب سے جامعہ نگر اوکھلے میں منایا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب نے جوہلی کے خاص جلسہ میں اپنا خطاب پڑھتے ہوئے بتایا کہ جامعہ والوں نے منانت اور سنجیدگی حکیم صاحب

سے لی اور قومی اور اجتماعی کاموں میں دیوانہ پن مولانا محمد علی مرحوم سے سیکھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جامعہ انگریزی تعلیم کی اصلاح و ترقی کی ایک پسندیدہ اور خوشنما عملی شکل ہے۔ چنانچہ یہاں کے اساتذہ اور طلباء دونوں نہایت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ منکسر المزاج اور متواضع ہوتے ہیں کفایت شعاری اور قناعت پسندی ان کا خاص جوہر کمال ہے۔ حقائق پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرنے کے خوگر ہوتے ہیں۔ جذبات کو عقل پر غالب نہ آنے دینے کی اخلاقی جرأت رکھتے ہیں۔ قومی زبان، قومی کلچر اور قومی لٹریچر سے انھیں دلچسپی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بقول شیخ الجامعہ کے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کی ذہنیت غلامانہ یا کم از کم مرعوبانہ نہیں ہوتی، یہ سب وہ بلند پایہ صفات و کمالات ہیں جن سے ہماری تعلیم جدید کی درسگاہیں عموماً تہی مایہ ہیں اور اس حیثیت سے بے شبہ جامعہ ملیہ نے پچیس سال کی مدت میں جو کام کر دکھایا ہے وہ ہر سمجھدار اور بالغ نظر مسلمان کی مبارکباد کا مستحق ہے۔

لیکن بیجا نہ ہوگا اگر ہم اس موقع پر ارباب جامعہ کو یہ یاد دلائیں کہ مولانا محمد علی اور حکیم اجمل خاں مرحوم کے قلب و دماغ کی انگلیٹھی جس آتش ایمان و عمل سے فروزاں تھی وہ حضرت شیخ الہند کے قلب تپان کی حرارت اسلامی ہی کی ایک چنگاری تھی۔ اس لئے ان دونوں بزرگوں سے زیادہ ضروری اور مقدم یہ بات ہے کہ اصل سرچشمہ فیض کو سامنے رکھا جائے اور اپنے ارادوں اور کاموں میں اسی ایک نقش قدم پر چلا جائے۔ سادگی، حسنِ خلق، تواضع، قناعت کیشی، کفایت شعاری، حریت طلبی، علمی اور ادبی کام، لٹریچر سے دلچسپی اور اس میں اخلاق و ترقی کی کوشش یہ سب بلند پایہ اور بلائق صد تحسین اوصاف و کمالات ہیں۔ لیکن اگر ان اوصاف کی بنیاد ”نست ممکن جز بقرآن زیتن“ کے یقین محکم پر قائم نہیں ہے تو پھر اسلام کی طرف سے ان اوصاف پر کوئی مبارکباد پیش نہیں کی جاسکتی، کیونکہ جہاں تک ان اوصاف کا تعلق ہے دوسری قوموں میں اس قسم کے نمونے بلکہ شاید زیادہ بلند پیمانہ پر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اسلامی تصور زندگی کی اصل روح اسلامیت ہے قومیت نہیں۔

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

(۳)

حق | گذشتہ صفحات میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ قرآن حکیم کا یہ دعویٰ کہ وہ ”فرقان“ ہے دلیل کی روشنی میں بلاشبہ صحیح دعویٰ ہے اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میں ”حق“ ہوں یعنی ”باطل“ نہیں ہوں بلکہ باطل تو میرے قریب بھی نہیں آ سکتا ”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“۔

کیا یہ بات روزِ روشن کی طرح نمایاں نہیں ہے کہ جس کا وصفِ عالی ”فرقان“ ہو اور جو حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنا اپنا فرض قرار دیتا ہو وہ جب ہی ”فرقان“ کہے جانے کا مستحق ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی ”حق“ ہو کیونکہ حق روشن ہے اور باطل ظلمت، روشنی سے ہی یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اچھے برے میں امتیاز پیدا کر دے نہ کہ تاریکی سے جو خود ہی گم گردہ راہ ہو، تم شبِ دیو سے کب یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دستگیری اور راہنمائی کا فرض انجام دے سکے گی البتہ چراغِ محفل ضرور محفل کے رنگ و بو اور نیک و بد کو آشکارا کرتا نظر آتا ہے۔

تم جب ”حق“ کہتے ہو تو گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو شے جس طرح ہے جہاں ہے جس کیفیت کے ساتھ ہے اس میں اور تمہاری تعبیر میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسی کو عام بول چال میں حقیقتِ نفس الامر کہا جاتا ہے اور جب باطل کا ذکر کرتے ہو تو یہ مطلب لیتے ہو کہ وہ شے جو کچھ ہے جس طرح ہے اور جس شکل و صورت اور کیفیت و کیفیت کے ساتھ ہے ہماری تعبیر اس حقیقتِ نفس الامر کا انکار کرتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ہماری تعبیر اصل حقیقت کا کیوں انکار کرتی ہے؟ تو اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم ”حقیقت سے نا آشنا اور بے خبر ہیں“ نادان اور جاہل ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم حقیقت رسی کے باوجود کذب و دروغ سے کام لے رہے ہیں اور یہی مذموم صفت ہماری غلط تعبیر کا منشا و مولد ہے تب ظاہر ہے کہ قرآن ”حق“ ہی ہو سکتا ہے ”باطل“ کسی طرح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قرآن نے جبکہ اپنی حقیقت نمائی کے لئے یہ ثابت کر دیا کہ ”الکتاب“ اور ”الہدیٰ“ ہے یعنی عالم الغیب الشہادہ خدا کی جانب سے منترل اور پیغام ہدایت ہے تو بلاشبہ وہ نادان و نادانہ واقف کا کلام نہیں ہے اور اگر خدا کی ہستی ہے اور بے ریب و شک ضرور ہے ”تو لاریب یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ خالق اشیا کا خالق و مالک ہے پس جو ذات کسی حقیقت کے لئے خالق ہو اس کے متعلق کیسے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی پیدا کردہ ”حقیقت“ کے خلاف اظہار و اعلان کرے گی اور اس طرح ”حقیقت“ کو بے حقیقت بنائے گی خصوصاً جبکہ وہ ذات قدسی صفات تمام صفات حسن و کمال کی مالک و حامل ہو۔ پس قرآن جبکہ نہ کذب و دروغ ہے کیونکہ ”ہدیٰ“ ہے اور نہ نادانی و جہل کا مرقع کیونکہ ”کتاب اللہ“ اور ”الفرقان“ لہذا اس کا قدرتی اور فطری ثمرہ اور نتیجہ ایک اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ قرآن ”حق“ ہے ”باطل“ نہیں ہے ”نور“ ہے ”ظلمت“ نہیں ہے ”صدق“ ہے ”کذب“ نہیں ہے۔

چنانچہ سورہ ق میں قرآن عزیز نے اپنے اس وصف کو اس آیت میں پیش کیا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

فَهِمُّ فِيْ اَمْثِلِ قُرْآنِمْ آیا پس وہ یحییٰ اور مضطرب کر دینے والی بات میں مبتلا ہیں

یعنی جو لوگ قرآن کی اس حقیقت کا انکار کرتے اور تعصب کی راہ سے سچو و کفران کو اسوہ

بناتے ہیں وہ اس مسئلہ میں سخت اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہیں کہ نہ ان کو حق و صداقت کی

روشنی کا انکار کرتے بن پڑتا ہے اور نہ اس کے پیغام و صداقت کے قبول پر طبیعت کو آمادہ کر پاتے ہیں

جب وہ ڈھیٹ بن کر زبان سے انکار کرتے ہیں تو ضمیر کی آواز نفرت و ملامت کرتی سنائی دیتی ہے اور جب

اقرار کرنا چاہتے ہیں تو نفسانی خواہشات اور قومی عصبیت کی ظلمتیں اقرار سے باز رکھنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں

اور یہ بے وقوف وادی حیرت و اضطراب میں سرگرداں رہتے اور گم کردہ راہ انسانوں کی مردم شماری میں اضافہ کرتے نظر آتے ہیں۔

مفسرین نے اس مقام پر الحقؑ کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی "نبوت ثابتہ" اور "معجزات" سے بھی کی ہے مگر ان ہر دو تفاسیر کے پیش نظر بھی قرآن عزیز کے "الحق" ہونے اور اس آیت کی تفسیر میں اس کے شامل و داخل رہنے کا مسئلہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے اس لئے کہ جس طرح "برہان" کی بحث میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ کے معجزات اگر "برہان رب" ہیں تب بھی قرآن کا "برہان" ہونا اپنی جگہ مستقیم اور صحیح ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ کہنا بے محل نہیں ہے کہ "ق والقرآن المجید" کے بعد اگر "کذبا بالحق" کا اعلان کیا گیا ہے تو خواہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث تاقہ اور آپ کے معجزات ہی کیوں نہ مراد ہوں مگر قرآن پھر بھی اس لئے "الحق" ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث اور آپ کے معجزات کے ثبوت کے لئے قرآن سے بڑھ کر کون "حق" ہو سکتا ہے اور کیا اس "حق" کی تکذیب کے باوجود اقرار رسالت اور اعتراف معجزات کو "ایمان بالحق" کہا جاسکتا ہے؟

غرض بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ آیت "کذبا بالحق" کا مصداق بلاشبہ قرآن حکیم ہے۔ آئیے ہم قرآن عزیز کے اس دعویٰ کی صداقت کو ادیان و ملل کی تاریخ کے سامنے پیش کر کے اس سے فیصلہ حاصل کریں کہ یہ کہانتک درست ہے؟ ہندوستان کے مذہب قدیم کی یادگار وید کو بتلایا جاتا ہے لیکن چاروں وید کے مطالعہ کے بعد بھی یہ پتہ لگانا ناممکن ہے کہ جس طرح ہندوستان میں خدا کا پیغام حق سنایا گیا تھا کیا یہی پیغام حق کائنات کے اور گوشوں میں بھی سنایا گیا ہے اور یہ پیغام خدا کے کس برگزیدہ رسول کی معرفت سنایا گیا اور کائنات انسانی کے دوسرے حصوں اور خطوں میں بھی اسی طرح خدا کے پیغمبر اور رسول آئے ہیں یا نہیں۔

اسی طرح یہود سے موجودہ عہد قدیم (توراة) اور نصاریٰ سے عہد جدید (انجیل) کو لیجئے اور مطالعہ کے بعد بتلایئے کہ بنی اسرائیل کے خاندانہ کے علاوہ کیا خدا نے کسی اور قوم و نسل سے پیار کیا اور دوسرا کوئی

ملک بھی پاک نبیوں اور رسولوں کا مہبط رہا ہے یا نہیں تو سکوت یا نفی کے ماسوا دوسرا جواب نہیں ملے گا۔
 نیز آج اوستا اور زند سے یہ توقع بیکار ہے کہ وہ فارس اور آذربجان کی طرح یہ بھی بتلائے
 کہ ہندو سندھ چین واپچین یورپ و ایشیا افریقہ و امریکہ کے کسی گوشہ میں بھی زردشت کی طرح کوئی خدا
 کا پیغامبر اور رسول آیا ہے اور کب آیا ہے اور اس کی پیغامِ رشد و ہدایت کے اصول کیا رہے اور کیا تھے۔
 غرض موجودہ ادیان و ملل کی تاریخ اس حقیقت کے اعلان سے قاصر ہے کہ جبکہ خدا ایک
 ہے اور یہ تمام کائنات ہست و بود اسی ایک خدا کی مخلوق ہے تو بلاشبہ اُس کا پیغامِ حق بھی ہمیشہ سے
 ایک اور صرف ایک ہی ہے اور وہی پیغامِ حق تخلیقِ آدمؑ سے آج تک کائنات کے ہر گوشہ میں سنایا
 جاتا رہا ہے اور اپنے آغاز سے انجام تک ایک حقیقت کا داعی و مٹا رہا ہے۔

لیکن جب جھلے ہوئے پہاڑوں اور تپتی ہوئی ریت کے درمیان ”وادی غیریذی زرع“ میں
 سب سے پہلے خدا کی آواز گونجی تو فاران کی چوٹیوں اور حجاز کے میدانوں نے وہ سب کچھ سنا جس کے
 سننے کی ہر ایک انسان کو جستجو تھی اور جس کے اعلان کی ہر ملت حقہ سے توقع کی جاسکتی تھی۔

یہ قرآن ہی کی آواز تھی جس نے بار بار پکارا ”وان من امت الا خلا فیہا نذیر“ کوئی امت
 ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی جانب سے خوف دلانے والا نہ گذرا ہو“ ”ولکل قوم ہاد۔ اور ہر قوم
 میں ہادی آئے۔“ ”ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا علیک ومنہم من لم
 نقصص علیک۔ اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے) پہلے بعض
 ان میں وہ ہیں کہ جن کا احوال ہم نے تجھ کو سنایا اور بعض وہ ہیں کہ ان کا حال نہیں سنایا۔“ ”لانفرق
 بین احدی من رسلہ۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم کسی رسول کے رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے“
 یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول جانتے ہیں اسی طرح کائنات کے ہر گوشہ میں
 خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا فرض سمجھتے ہیں۔

غور کیجئے مذکورہ بالا حقیقت پر اور فیصلہ حاصل کیجئے تاریخ کے اس روشن صفحہ سے کہ قرآن
 ہی وہ کتاب ہے جس نے ببا ننگ دہل دنیائے مذہب کے سامنے اس فراموش شدہ حقیقت کو

مُصَدِّق | قرآن جبکہ ”حق“ ہے اور اُس کے پیغامِ حق و صداقت کا اعلان گویا ہدایت اور مشاہدہ کا اعلان ہے تو حق کی صفاتِ عالیہ میں سے ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہر ایک حق کی تصدیق کرے اور تائیدِ حق سے اس کی صداقت و حقانیت کو زینت بخشنے اس لئے قرآن نے اس گوشہ کو بھی نشہ نہیں چھوڑا اور شوکتِ تعبیر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ وہ خدا کے برحق کے سچے ادیان و ملل اور خدا کی سچی کتابوں اور اس کے پیغاماتِ حق کے لئے ”مصدق“ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج انبیاءِ سابقین کے الہامی صحیفے محرف ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں اور خود اُن کے ماننے اور اُن پر اعتقاد رکھنے والوں نے ان کی حقیقت کو بڑی حد تک مسخ ہی کیوں نہ کر دیا ہو لیکن میں اس حقیقت کے اظہار سے باز نہیں رہ سکتا بلکہ اپنے ماننے اور قبول کرنے والوں کے ایمان و اعتقاد کا جز بنانا چاہتا ہوں کہ توراۃ، زبور انجیل اور کائناتِ انسانی پر منزل من اللہ دوسرے تمام صحیفے اور الہامی کتابیں سب ہی حق کا پیغام اور رشد و ہدایت کا سامان رہی ہیں اور آج بھی تحریف و مسخ کی ظلمتوں کے باوجود ان میں کہیں کہیں روشن خدو خال اور حقیقی شکل و صورت کی جھلک نظر آ جاتی اور اپنی صداقت و حقانیت کا جلوہ دکھا کر عبرت و موعظت کا صویر بھونکتی ہیں۔ ”افنوا بما نزلنا مصداقاً لما حکمہ ایمان لا واس کتاب پر جو ہم نے نازل کی جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں“ ”وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصداقاً لما بین یدیہ من الكتاب ومھیماً علیہ۔ اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی، تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی اور اُن کے مضامین پر نگہبان۔“

9

اور اُن پر مسخ کی کند چھری چلائی ہے اُن سے اغماض کر جاؤں۔ کیونکہ اگر ایسا کروں تو اپنے وصف ”الحق“ کی خلاف ورزی کا مرتکب بنتا ہوں جو کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لئے یہ واضح رہے کہ میں سابقہ کتابوں اور گزشتہ صحیفوں کے مضامین اور تعلیمات پر مہین اور نگہبان بھی ہوں اور میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاؤں کہ خدا کی ان مقدس کتابوں کی حقیقی تعلیم کیا تھی اور اُس کو مسخ یا فراموشی کے نذر کر کے کیا سے کیا بنادیا گیا

گویا یوں کہہ لیجئے کہ اگر اہم سابقہ اور ادیان و مللِ سابقہ کی تاریخ کو پیش نظر رکھ کر فلسفہ تاریخ کا نقاد تنقیدی نظر سے حق و باطل کے امتیاز کی خواہش رکھتا ہو تو صرف قرآن حکیم ہی اُس کے سامنے ”حق“ ”مصدق“ اور ”مہین“ بن کر اس کے نیک مقصد کے لئے مشغلِ راہ اور اُس کی پاک خواہش کے لئے رہبر و راہنما ہونے کا حق رکھتا ہے اور اسی کی راہنمائی اُس کو صراطِ مستقیم تک پہنچا سکتی ہے۔

قرآن کے حق ”مصدق“ اور ”مہین“ ہونے کی سب سے روشن اور نمایاں دلیل اُس کی وہ دعوتِ حق اور اس کا وہ پیغام صداقت ہے جس کو اُس نے تمام اہل کتاب کے سامنے اس اعجاز کے ساتھ پیش کیا،

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ

إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ

دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ (آل عمران)

گواہ رہو ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔

کیا اس سے بھی زیادہ وسعتِ نظر، فطرتِ حق، تعلیمِ صداقت، احترامِ مذاہب، وحدتِ کلمہ اور وحدتِ نظام کی دعوت کہیں مل سکتی ہے۔ اور کوئی پیغام حق اس سے زیادہ عظمت و حقانیت کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ ان تمام مسائل کو اگر یکجا دیکھنا ہو تو اس کا جواب ایک اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی کتاب بلاشبہ قرآن ہے۔

کون نہیں جانتا کہ سابقہ کتبِ سماوی میں حضرت آدم کی تخلیق اور سبوطِ ارضی سے متعلق کتنے دور از کار قصے اور کتنی داستانیں ہیں جو رنگ آمیزی کے ساتھ بیان ہوئی ہیں لیکن یہ قرآن ہی ہے جس نے رطب میں سے یابس کو جدا کر کے اہل خدو خال کو رونما کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سفینہ سازی اور طوفانِ نوح سے متعلق عجیب و غریب حکایات عقلِ سلیم کو جب ہمنوا نہ بنا سکیں تب قرآن ہی کی روشنی نے پردہ ہائے ظلمت کو چاک کر کے حق و صداقت کے سپید سحری کو چار چاند لگا دے۔ حضرت لوط (علیہ السلام) پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مباشرت کی افتر پروازی آج تک بائبل کی کذب بیانی کا مرقع پیش کرتی ہے۔ یہ قرآن ہی کی مقدس تعلیم تھی جس نے آگے بڑھ کر اس کذب و افتر کی بانگِ دہل تردید کرتے ہوئے لوط (علیہ السلام) کے دامنِ پاک کو بے لوث ثابت کر دکھایا۔

کذبت قوم لوط المرسلین۔ اذ جثلا لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جبکہ ان کے
قال لهم اخوهم لوط الاتقون بھائی لوط نے اُن سے کہا بیشک میں تمہاری جانب
انی لکم رسول اعین فاتقوا للہ واطیعوا خدا کا پیغامبر ہوں امانت والا، پس اللہ سزادرو
وما استلکم علیہ من اجر ان اجری اور میری پیروی کرو اور میں تم سے اجرت نہیں
الا علیٰ رب لعلمین۔ (الشعرار) مانگتا میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔

اس نے خدا کا پیغمبر کہہ کر سارا معاملہ صاف کر دیا اور ایک ذی فہم کو سمجھا دیا کہ جو نبی اور پیغمبر خدا
بنتا ہے وہ بد اخلاقیوں سے کوسوں دور اور معصوم از معاصیات ہوتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت
لوط (علیہ السلام) نبی بھی ہوں اور العیاذ باللہ مرتکبِ معصیت بھی ہوں۔

پھر اسی عہدِ قدیم (توراة) کا بیان ہے کہ گوسالہ سامری نے نہیں بلکہ حضرت ہارون (علیہ السلام)
نے بنایا تھا۔ مگر قرآن عزیز نے صاف اور صریح الفاظ میں تردید کی کہ حضرت ہارون (علیہ السلام) جیسے
مقدس نبی کا دامن اس آلودگی شرک سے قطعاً بے لوث ہے اور عہدِ جدید انجیل نے گواہی دی ہے
کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت باسعادت معجزانہ طور پر نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ رخصتی سے قبل

یوسف بخار کی صلب سے مریم (علیہا السلام) کے رحم میں منتقل ہو کر بن یوسف بخار تھے تب قرآن ہی نے اس حقیقت کو آشکارا کیا کہ حضرت مریم کا دامن عصمت ہر طرح محفوظ رہے اور کسی مرد کی مقاربت و نا آشنا ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت بحکم خدا عجزاً انداز میں ہوئی ہے۔

غرض قرآن عزیزی کی یہی وہ صفتِ عالی ہے جو ”ہمیں“ بن کر عقائد و اعمال دونوں شعبوں میں پیدا کردہ آلودگیوں کے زہر کو تریاق سے جدا کرتا اور ادیان و ملل کی حقیقی صداقت کو نکھار کر دنیائے انسانی کی راہنمائی کرتا ہے۔

ذکر۔ ذکرِ تذکرہ

قرآن عزیز سابقہ ادیان و ملل حقہ کے لئے جبکہ مصدق اور ہمین ہے اور جبکہ وہ رہتی دنیا تک کے لئے دینی و دنیوی رشد و ہدایت کا امام اور کفیل ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ گزشتہ ملتوں اور ان میں بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے واقعات و حالات کا ذکر کرے اور بتلائے کہ قبول کرنے والوں نے خدا کی جانب سے کیا صلہ پایا اور منکرین و جاہلین نے اپنے انکارِ حق و صداقت کی پاداش کس طرح پائی تاکہ موعظت و نصیحت کا باب کامل و مکمل ہو سکے اور آنے والی قومیں اپنے انجامِ نیک و بد کو اچھی طرح پہچان سکیں اور اس طرح خدا کی حجت تمام کائنات پر پوری ہو جائے۔

قرآن عزیز کہتا ہے کہ بیشک یہ صحیح ہے اور اسی لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری صفاتِ عالیہ میں سے ایک نمایاں صفت ”ذکر“ بھی ہے۔ اسی لئے خدا رسی اور کائناتِ انسانی کی ہدایت و سعادت کے لئے میں نے گزشتہ اقوام و ملل کی اس تاریخ کو دہرایا جو نیک و بد اور خیر و شر اور ان کے انجام و نتائج سے گہرا تعلق رکھتی اور صاحبِ عقل و بصیرت کے لئے عبرت و موعظت کا سامان ہیا کرتی ہے۔

میرا جو واس لئے سرتاسر ذکر ہے کہ میں دین، شریعت اور احکامِ الہی اور ان سے متعلق وعد و وعید کا بیان کرتا ہوں اور اس لئے ذکر ہے کہ انبیاء و رسل کے قصص و اخبار اور اہم واقعات کے قبولِ ہدایت و ضلالت اور ان کے عواقب و ثمرات کو واضح اور نمایاں رکھتا ہوں۔

اگر یہ صحیح ہے کہ موعظت و نصیحت کے لئے دلائل و براہین میں سب سے بڑی دلیل اور سب سے بلند برہان گذشتہ واقعات و شہادات ہوتے ہیں اور قلب صادق اور ضمیر حق کے لئے سرمایہ عبرت و نصیحت بنتے ہیں تو پھر انصاف کرو اور بتلاؤ کہ مجھ سے بڑھ کر اس میدان کا مرد کون ہے اور کون سا صحیفہ اور کون سی کتاب ہے جو اس جذالت و فحامت کے ساتھ ان حقائق کو روشنی میں لا کر احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا فرض انجام دیتی ہو اور لوہِ ہدایت سے فیض یاب کئے اور ظلمتِ ضلالت سے نجات دینے کا باعث بنی ہو۔

میں ذکر ہوں اس لئے نہیں کہ ایک تاریخی کتاب ہوں جو صرف قصص و حکایات کو اپنے حقیقی ضد و خال میں پیش کر کے نتائج و عواقب کو اربابِ مطالعہ پر چھوڑ دیتی ہے میں صرف فلسفہ بھی نہیں ہوں کہ تاریخی واقعات کے اسباب و علل پر بحث کر کے نظری اور علمی کاوشوں کا خزن ہو کر رہ جاؤں، میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہوں کہ ”اساطیر اولین“ کو بیان کر کے گرمی محفل کا باعث بن کر داد حاصل کروں بلکہ میری تعلیم اور میرا پیغام کائناتِ ہست و بود کی سعادتِ ابدی اور فلاحِ سرمدی کے لئے آپ حیات ہے، دعوتِ حق کے لئے برق کی چمک اور وعدہ کی کڑک ہے یا صوتِ ہادی ہے، دنیوی کامگاریوں اور کامرانیوں کے لئے نسخہٴ کیمیا ہے اور دینی مسرتوں اور شاد کامیوں کے لئے معجزہٴ حق و صداقت ہے۔

پس میں تاریخی واقعات اس لئے بیان کرتا ہوں کہ اُس کے صرف اُن پہلوؤں کو روشنی میں لاؤں جو عبرت و موعظت اور رشد و ہدایت کے لئے مفید و موثر ہوں، میرے ذکر و تذکار میں فلسفہٴ تاریخ بھی اس لئے ہوتا ہے کہ وہ عواقب و ثمرات اور علل و اسباب کو بیان کر کے صراطِ استقیم کی جانب راہنمائی کرے۔ محض قصص و حکایات بیان کرنا نہ میرا منصب ہے نہ میرا مقصد و نثار۔ اس لئے میں داستانِ سرائی نہیں کرتا بلکہ ماضی سے مستقبل اور گذشتہ سے پیوستہ کے لئے سامانِ سعادت و اسبابِ فلاح و نجات چھپا کرتا ہوں پس میں ”ذکر“ بھی ہوں اور ”ذکرِی“ بھی ”تذکرہ“ بھی اور ”ذی الذکر“ بھی۔

ان ہوا لا ذکرہ للعالمین (ص) یہ (قرآن) نہیں ہے مگر جانوں کے لئے ایک ذکر (نصیحت)

وَلَا تَذَكَّرُكَ لَكَ وَلِقَوْلِكَ (ص) اور بلاشبہ یہ (قرآن) تیرے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے)

لئے اور میری قوم کے لئے ذکر (نصیحت) ہے۔ (زخرف)

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ۔ (ص) اور قسم ہے قرآن صاحب ذکر کی۔

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ (مثر) اور نہیں ہے یہ (قرآن) مگر نصیحت انسان کے لئے۔

كَلَّا لَا تَتَذَكَّرُهَا فَمَنْ شَاءَ (ص) آگاہ ہو، یہ (قرآن) تذکرہ ہے پس جو چاہے

ذِكْرًا۔ (ص) اس سے نصیحت حاصل کرے۔

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ (ص) پس اُن کو (مشرکین و منکرین کو) کیا ہوا کہ وہ تذکرہ

معرضین۔ (مثر) (نصیحت) سے اعراض کرتے ہیں۔

موعظۃ قرآن جب حق و صداقت کا داعی، رشد و ارشاد کا مناد، ہدایت و سعادت کا ہادی، امتیاز حق و باطل کا امام ہے اور ادا پر فرض کی خاطر ذکر و ذکر کی اور تذکرہ ہے تب اس کا ایک اہم فرض یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کائنات عقل و بصیرت کی موعظۃ و نصیحت کے لئے ذاکر و واعظ بھی ہو کیونکہ اگر اس کا فرض صرف اسی قدر ہوتا کہ وہ اہم و اقوام اور ملل و ادیان کی تاریخ کو دہرا دیتا اور ہوجاتا وہ رشد و ہدایت کا سامان جمع کر دیتا اور فارغ ہو جاتا، وہ حق و باطل کا امتیاز ظاہر کر دیتا اور خاموش ہو جاتا تو پھر قرآن اپنے فرض کا تارک ٹھہرتا وہ تو کہہ چکا ہے کہ حق و صداقت کے یہ تمام سامان اس نے اس لئے ہتھیائے ہیں کہ انسان کو "انسان" بنائے اور "حیاتِ سرمدی اور نجاتِ ابدی" تک پہنچائے تب اس کے لئے یہ گنجائش ہی کب ہے کہ وہ سامان تو ہتھی کر دے، اسباب و وسائل اور علل و ذرائع کو تو شمع شبستان بنا دے لیکن اصل مقصد اور حقیقی مصلح نظر کو نظر انداز کر کے غفلت و حق پوشی کی راہ اختیار کرے اس لئے وہ اعلان کرتا ہے کہ میں "موعظت" ہوں یعنی مقام و عطا و تذکیر میں میرا مقام اس قدر بلند ہے کہ میرے لئے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں "واعظ" یا "ذاکر" ہوں بلکہ میری اس حقیقی صفت یا میرے اس فرض منصبی کا حق پورا پورا واجب ہی ادا ہو سکتا ہے کہ کہا جائے

قرآن ”ذاکر ہی نہیں سرتاسر ذکر ہے“ واعظ ”ہی نہیں بلکہ اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ ”موعظہ“ ہے۔ غور کیجئے کہ عدل و انصاف کسی ایک کی میراث نہیں ہے اس لئے اس عالم رنگ و بو میں خدا معلوم کس قدر ”عادل و منصف“ گذرے ہیں، موجود ہیں اور آئندہ رہیں گے لیکن جب ان عادلانِ حق گوش و حق نبوش میں سے عدل و انصاف کا کوئی ہیرو اس صفت میں چارچاند لگا دیتا ہے تو آپ ہیرو در شب (مشاہیرِ پستی) کے ذوق و ولولہ میں اس کو فقط عادل نہیں کہتے بلکہ اس کو سرتاسر ”عدل“ بنادیتے ہو پس اگر کلام کی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار اس کا متقاضی ہے کہ عدل ہو یا ظلم یا کوئی بھی صفت ہو وہ جب کسی ہستی میں درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے وصف کی تعبیر اسمِ فاعل اور مبالغہ کے صیغوں سے گذر کر عین صفت ہی کے ذریعہ بہتر سمجھی جاتی ہے تو تاریخ ادیان و ملل اور صحفِ سماویہ اور کتبِ الہیہ کی تاریخ میں میری روشن رشد و ہدایت اور جلیل و رفیع نصیحت کا ذکر کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ میں صرف واعظ ہی نہیں ہوں بلکہ ادارِ فرض میں بھی سب سے آگے، سب سے بلند اور سب سے وقیع ہوں اور اس لئے ”موعظہ“ ہوں یعنی میرا سراپا ہی سرتاسر نصیحت و موعظت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تِلْكَ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ (یونس)

فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ (بقرہ)

اس آیت میں ربو کی حرمت کا ذکر ہے اور قرآن کی آیات موعظت نے اس کو حرام قرار دیتے ہوئے تسکین بھی کر دی کہ جو اس حکم سے قبل یہ معاملہ کر چکے تو گزشتہ پران سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ
اور ہم نے تم پر صاف اور واضح آیات اتاریں اور

وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ
ان کا حال جو تم سے پہلے گذر چکے اور نصیحت

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (زور)
ڈرنے والوں کے لئے۔

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ
وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ -
تحقیقی بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان

(ہود) والوں کے لئے۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ
مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (آل عمران)
یہ (قرآن) بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت
اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لئے

قرآن عزیز نے دعوت حق کے لئے جن اساسی اصولوں کا اعلان اور پیغام الہی کو جن محکم
بنیادوں پر قائم کیا ہے اس میں حکمت کو مقدم رکھا ہے اور موعظہ کو دوسرا درجہ عطا کیا ہے اور آخری منزل
مجادلہ اور مذاکرہ کی رکھی ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -
(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم اپنے پروردگار کی راہ کی
جانب دعوت دو حکمت دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت
کے ذریعہ اور اُن (منکرین) سے مذاکرہ کرو بہتر اسلوب کے ساتھ۔

تو اس آیت میں ”موعظہ“ کی حقیقت کیا ہے اور اس کو ثانوی درجہ کیوں حاصل ہے اور
قرآن کی صفت ”موعظہ“ اور آیت مسطورہ بالا میں مذکورہ موعظہ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس
کی تحقیق سے قبل اس مہم پر نظر رکھنا ضروری ہے کہ دعوت و پیغام کے یہ سہ گانہ اصول دراصل
فطری اور طبعی تقاضا کے پیش نظر بیان ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جب کوئی شخص کسی مخاطب سے
گفتگو کرتا ہے اور اس کو کسی اہم مقصد کی خاطر افہام و تفہیم کی مہم پیش آتی ہے تو وہ مخاطب کے ذہنی
نشوونما اور فکری صلاحیت و استعداد کو صرف تین درجات کے اندر محدود پاتا ہے۔ پہلا اور اعلیٰ درجہ
تو یہ ہے کہ مخاطب کا ذہن ثاقب اور فکر سا بلند و رفیع ہو اور وہ افکارِ ذہنی کو ادھام و دساؤں سے
یقین و اذعان کو ریب و ظنون سے، صحیح و محکم کو فاسد و کاسر سے امتیاز کرنے میں وجدانِ صحیح اور
عقلِ سلیم کا حامل ہو تو اس شخص کے سامنے جب خاص عقائد و افکار اور اعمال و افعال کو پیش، اور
اُن کی صداقت و حقانیت کو واضح کیا جائے تو ازل سے ضروری ہے کہ دلائل و براہین اور شواہد و

نظامِ حکمت سے مملو اور دانائی سے لبریز ہوں تاکہ وہ حقیقت اور سراب کے درمیان بآسانی امتیاز کر سکے اور حق و باطل کو حکمت کی ترازو اور دانائی کے پیمانہ سے ناپ تول سکے اس لئے کہ افہام و تفہیم اور تکلم و مخاطب میں ”حکمت“ سے بڑھ کر نہ کوئی شمع ہدایت ہے اور نہ کوئی آفتاب برہان و دلیل۔

اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اُس کی فکری اور ذہنی نشو و ارتقا کرنے کے توسط سے آگے قدم نہ بڑھایا ہو اور وہ حق و باطل کی گوناگوں دقیقہ سنجی اور نکتہ رسی کا تحمل نہ رکھتا ہو وہ آفتاب کا مشاہدہ نہ کر سکتا ہو لیکن اس کی نفسی شعاعوں اور زرد و گلابی کرنوں اور ان کی اچیلی شکل میں افادہ کی کار فرمائیوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس کی گرمی اور چمک کا تو صحیح اندازہ کر سکتا ہے لیکن اس کے کرۂ ناری اور اس کے نظامِ شمس کے حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت سے بے بہرہ ہے تو ایسے شخص تک ابلاغِ حق اور پیغامِ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ ”حکمت“ کے ساتھ ساتھ ”موعظہ حسنہ“ کی تائید بھی شامل کر لی جائے یعنی دعوت و تبلیغ کا فرض صرف ”حکمت“ ہی تک محدود نہیں رہنا چاہئے بلکہ ضروری ہے کہ گزشتہ اقوام و ادیان کے حالات و واقعات اور مشاہدات کو اچھی نصیحت کے ذریعہ بیان کر کے ماضی سے مستقبل کے لئے اور گزشتہ سے پیوستہ کے لئے سبق حاصل کرنے کی امنگ پیدا کی جائے اور اس کو خوگر بنایا جائے کہ وہ حکمت کی باتوں کو موعظتِ حسنہ کے ذریعہ حاصل کر سکے تاکہ صاحبِ فہم و ذکا جو اول مرحلہ پر ہی سمجھ گیا ہے یہ اس دوسرے مرحلہ پر پہنچ کر اس کا ادراک کر سکے۔ مگر ان دونوں درجات سے علاوہ ذہنی اور فکری طریق کار کے لئے ایک اور درجہ بھی ہے جو کبھی کبھی اور کج روی کی وجہ سے بروئے کار آتا ہے اور کبھی متوازی دلائل و براہین کے غلط دعاوی سے پیدا ہوتا ہے یہی وہ تیسرا درجہ ہے جہاں پہنچ کر ایک انسان کسی حقیقت و صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے سے قبل اپنی جانب سے اُس کے متوازی اور متضاد دلائل پیش کر کے مجادلہ اور مذاکرہ کا ارادہ کرتا اور اسی ترازو اور پیمانہ سے ہر ایک بات کو ناپتا اور توڑتا اور اس کے حق و باطل ہونے میں فرق کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ ذہنی اور دماغی طریق فکر کے اسی مرحلہ یا درجہ کا اصطلاحی نام ”مناظرہ“ ہے۔

پس جبکہ قرآن عزیز کی تعلیم ایک فطری تعلیم ہے اور دین اسلام، دین فطرت کا دوسرا نام تو ضروری تھا کہ اس کی دعوت و تبلیغ کے اصول بھی فطرت کے مطابق اور دماغی اور ذہنی نشو و ارتقا کے فطری تقاضہ کے متوازی ہوں تاکہ اسلامی دعوت اور قرآنی پیغام صحیح معنی میں کائناتِ انسانی کے لئے کامل و مکمل کہلائے جانے کی سند حاصل کر سکے۔ تب اس نے کہا کہ اس پیغام حق کا طریق کار بھی ان ہی فطری صلاحیتوں کے ساتھ وابستہ ہے اور جو دماغ جس طریق فکر کا عادی ہے بہتر ہے کہ اس طریق فکر کے ساتھ اس کی راہنمائی کی جائے اور چونکہ تیسرے درجہ میں کج بختی اور زلیغ کے امکانات موجود تھے جو انسان کو اخلاق سے بد اخلاقی اور بلندی سے پستی کی جانب گرا دیتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہوا کہ مجادلہ و مذاکرہ کو بالنتی ہی احسن کی پاک اور بے لوث شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے یا یوں کہہ دیجئے کہ اس درجہ کو حسن اخلاق اور مثلِ اعلیٰ کی جلِ متین سے باز نہ دیا جائے۔

اس حقیقت کی وضاحت کے بعد اب یہ کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز جس معنی میں ”موعظہ“ ہے وہ اس مقام میں مستعمل موعظت سے عام اور بلند و بالا حقیقت پر مبنی ہے جہاں حکمت، موعظت حسنہ اور جدالِ بالنتی ہی احسن تینوں حقیقتیں ایک ہی حقیقت میں سموئی ہوئی ہیں اور جو ”موعظہ“ بن کر ان تینوں نظری درجات پر حاوی اور کار فرما ہے۔ کیونکہ قرآن حکمت بھی ہے اور موعظہ حسنہ بھی اور فکر و نظر کے لحاظ سے مذاکرہ و مجادلہ حسنہ کا امام بھی، وہ دلائل محکم اور براہین قاطع بھی رکھتا ہے اور انبیاء و رسل اور ان کی امم و ملل کے واقعات عبرت آموز کو بھی بیان کرتا ہے اور توحید و شرک اور خیر و شر اور اصلاح و فساد اور حق و باطل اور صحیح و فاسد کے متضاد افکار پر محاکمہ کرتا اور ناظرین فیصلہ بھی دیتا ہے لہذا وہ ایسی ”موعظہ“ ہے جو بلید الفہم اور ذکی الفکر، عامی اور اہل علم، سادہ لوح اور فلسفی سب کے لئے ان کے درجات کے مطابق راہنمائی کرتے ہوئے صراطِ مستقیم تک پہنچاتا اور انسان کو ”انسان“ بناتا ہے۔

(باقی آئندہ)

اسباب کفر و جحود

دوسرا سبب - اعراض

از جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ ایسٹ آباد

سلسلہ کے لئے دیکھئے برہان ماہ جولائی ۱۹۷۶ء

کفر - جحود کا پہلا سبب یعنی تقلیدِ آبا و اکا بر وغیرہ جیسا کہ بیان ہو چکا اپنے اثر و عمل میں ہمہ گیر دوسرے سبب یعنی اعراض کی کار فرمائیاں اس سے بھی وسیع تر ہیں۔ نوع انسانی کا جتنا نقصان اندھا دھند تقلید سے ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تباہ کاری اعراض کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تقلید و اعراض کی ضرر دہانیوں سے نہ کافر بچے ہیں اور نہ مومن۔ نہ عالم بچے ہیں اور نہ جاہل۔

اعراض کے لغوی معنی ہیں۔ ایک طرف پھر جانا۔ مثلاً دو آدمی رو برو کھڑے باتیں کر رہے ہوں اور اس اشار میں ایک آدمی ایک طرف پھر جائے اور اس کا ایک پہلو دوسرے آدمی کے سامنے آجائے۔ عام محاورے میں اس لفظ کے معنی ہیں۔ منہ پھیر لینا، منہ موڑ لینا، بے رخی کرنا، توجہ نہ کرنا، غور نہ کرنا، سوچ بچار نہ کرنا، ایک کان سے سُن کر دوسرے کان سے نکال دینا، غفلت، شکاری وغیرہ وغیرہ

مجرمیت کے لحاظ سے اعراض گونا گونا گونہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے نتائج کفر و جحود کے باقی

دونوں اسباب کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہیں۔ ہم ہر روز بلکہ ہر وقت ہزاروں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن پر غور کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن ہم اُن پر قطعاً غور نہیں کرتے۔ گویا ہمارا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ ہم روزانہ سیکڑوں ایسی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں جن پر تدبر کرنا ہمارے لئے اشد ضروری ہے لیکن ہم ان پر توجہ نہیں کرتے، اُن سے بے رخی کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا سننا اور نہ سننا، پڑھنا اور نہ پڑھنا

بالکل برابر ہوتا ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ. أُولَٰئِكَ
یہ لوگ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی
زیادہ گمراہ۔ یہ غافل لوگ ہیں۔

کون شخص ہے جس کی آنکھیں ہوں اور دیکھتا نہ ہو۔ اور وہ کون آدمی ہے جس کے کان ہوں
اور سنتا نہ ہو۔ بظاہر تو ایسا کوئی آدمی نہیں۔ لیکن حقیقت میں ہم سب چار پایوں کی مانند ہیں۔ بلکہ ان
سے بھی بدتر۔ الا ماشاء اللہ۔ کیونکہ ہم سب آنکھوں والے ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ ہم سب کان رکھتے ہیں
لیکن سنتے نہیں۔ ہم سب کے دماغ ہیں لیکن سوچتے نہیں۔

قرآن مجید کی یہ آیت ان لوگوں کے لئے ہے جو جہنم کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لیکن انصاف سے
کہئے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھیں، اس پر
غور کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اور غور نہیں کرتے، گویا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ سننے کا حق تو یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں
اس پر تدبر کریں۔ لیکن ہم سنتے ہیں اور تدبر نہیں کرتے۔ گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ ایسے ہی آنکھوں والے اندھے
اور کانوں والے بہرے ہیں جنہیں قرآن نے ”کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ“ کا خطاب دیا ہے اور یہی لوگ ہیں
جنہیں غفل کہا گیا ہے اور یہی لوگ ہیں اعراض کرنے والے۔

صحیح معنوں میں دیکھنا کیا ہے اور صحیح معنوں میں سننا کیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کی تصریح

بھی کر دی ہے۔

فَمَنْ يُرِيدِ الْإِيمَانَ فَلْيَسْمِعْ الْكَلِمَ الْفَصْلَ
فَيَتَّبِعْ أَحْسَنَ أَوْلِيكَ الَّذِينَ
ہدایہم اللہ واولئک ہم اولوا الالباب
پس خوشخبری دے میرے بھائیوں کو جو سنتے ہیں بات کو
اور پیروی کرتے ہیں اُس کے بہتر (جزو) کی۔ یہ لوگ ہیں
جن کو اللہ نے ہدایت کی اور یہی لوگ ہیں خالص عقل والے

یہاں قرآن مجید خوش خبری دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بات سن کر اس پر غور کرتے ہیں اور اس کے حسن و قبح اور نیک و بد پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے نیک کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بد کو رد کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو عقل مند کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں سنتے ہیں۔ باقی لوگ سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے۔ اسی طرح دیکھتے بھی وہی دیکھنے والے ہیں۔ جو دیکھ کر غور کرتے ہیں۔ باقی دیکھنے والے دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے۔

خدا کے ایسے بندے جنہیں قرآن مجید نے یہاں خوشخبری دی ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں ایک اور وہ بھی کئی کئی صدیوں کے بعد۔

ہزاروں سال زکس اپنی بے توری پر روتی ہو
(اقبال) بڑی شکل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ وری پیدا

فی الواقعہ یہی دیدہ وری لوگ ہیں جنہیں ان آیات میں خوشخبری دی گئی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں۔ سنتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارا دیکھنا دیکھنا نہیں اور نہ سنا سنا ہے اور نہ سوچنا سوچنا۔ اگر ہم سب دیکھتے سنتے اور سوچتے تو یقیناً جانے کہ آج اولادِ آدم کے پاس علم و ہنر کے جتنے خزانے جمع ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس سے صدیاں پہلے خزانے جمع ہو چکے تھے اور اب تک دنیا کہیں سے کہیں جا پہنچی ہوتی۔ تخلیقِ آدم کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو تمام اسماء کی تعلیم دیدی۔ یا بالفاظِ دیگر آدمی کی فطرت میں تمام علوم کے انتہائی مدارج کے حاصل کرنے کی استعداد ودیعت کر دی۔ اور پھر اس کے اندر اور اس کے باہر چاروں طرف زمین پر اور آسمانوں میں بے حدود آیات پھیلا دیں۔ تاکہ وہ انہیں دیکھے اور ان کے حقائق پر غور کرے اور اپنے علم و فن کے خزانوں کو معمور کرے۔ لیکن آدمی ان آیات کو دیکھتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ گویا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ درختوں کا پتہ پتا حقائق و معارف کی ایک ضخیم کتاب ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ علوم و فنون کا ایک معمور خزانہ ہے۔ لیکن آدمی ہے کہ نہ ان کتابوں کے کھولنے کی تکلیف اٹھاتا ہے اور نہ ان خزانوں کی کنجی کو ہی کبھی ہاتھ لگاتا ہے۔ دیکھتا ہے اور ایک طرف مڑ جاتا ہے۔ صرف معبودے چننا ایسے ہوشمند اور دیدہ وری آدمی

ہوتے ہیں۔ جو ان آیات الہی کے مطالعہ میں عمر بھر مصروف رہتے ہیں۔ دنیا علم و فن کے جن مدارج تک بھی اب تک پہنچ سکی وہ ان ہی بزرگوں کے دم قدم کی برکت ہے۔ اور فی الحقیقت یہی محدودے چند آدمی ہوتے ہیں جو خدا کو صحیح معنوں میں پہچان سکتے ہیں۔ ع کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر درختی دفترست معرفت کردگار (سعدی)

سعدیؒ کے اس شعر کو نری شاعری نہ سمجھئے۔ اولادِ آدم کی اعراض پسندی اور غفلت شعاری کے باوجود علمائے علم نباتات اپنے فن میں جس قدر تحقیقات کر چکے ہیں صرف اسی کی بنا پر درخت کے ایک ایک پتے پر دستِ قدرت نے جتنی محیر العقول کار فرمائیاں کی ہیں اس پر ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اگر آدمی آج بھی اعراض اور غفلت کو چھوڑ دے تو نوعِ انسانی کے علوم کی ترقی کی رفتار موجودہ رفتار سے ہزار در ہزار چند زیادہ ہو جائے۔

رفتم کہ خارا ز پاکشتم محل نہاں شد از نظر

یک لحظہ غافل بودم و صد سالہ را ہم دور شد

آیاتِ الہی کی طرف سے یہی بے رخی، یہی روگردانی، یہی غفلت یعنی یہی اعراضِ خدا کے بشمار بندوں کو خدا کی پہچان سے محروم رکھتا ہے اور کفر و جود کی لعنت کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو سن کر یاد دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور پیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہرے اندھے بلکہ مردے کہا ہے

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمُوتَى وَلَا تَسْمَعُ

الضُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعَمَى عَنْ

صَلَاةِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ

يُؤْمِنُ بآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔

غور کیجئے قرآن ان لوگوں کو مسلمان نہیں کہتا جو آیاتِ الہی کو دیکھ کر یا سن کر منہ پھیرتے ہیں

اور ان پر تدبیر نہیں کرتے۔ بلکہ ایسے لوگوں کو اندھے بہرے اور مردے کہا گیا ہے۔ آیاتِ الہی پر ایمان لانا

ہی ہے کہ اُن پر غور کیا جائے۔ ان کے حقائق کی معرفت حاصل کی جائے اور اس طرح ان آیات کے خالق و مالک کو پہچانا جائے۔

ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ ہزار ہا آیاتِ الہی کو دیکھتے اور سنتے ہیں اور ان سے بے رخی نہیں کرتے۔ ان سے منہ پھیر کر اور پیٹھ پھیر کر چلے نہیں جاتے۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو مندرجہ بالا آیاتِ قرآنی کی رو سے مومن یا مسلم کہلانے کے مستحق ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب اِلَّا مَا شَاءَ اللہ معرضین میں سے ہیں۔ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ہزار ہا آیاتِ الہی میں سے کبھی ایک آیت پر بھی پوری طرح غور نہیں کیا۔ نہ آیاتِ آسمانی پر نہ آیاتِ زمینی پر اور نہ آیاتِ نفسی پر۔

قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو آیاتِ الہی پر غور نہیں کرتے اور انھیں سرسری طور سے دیکھ کر سُن کر یا پڑھ کر ادھر ادھر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ظالم کہا ہے۔ ہمارے اندر اور ہمارے باہر چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نہایت روشن اور بتیں نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ پھر اس بڑا ظلم اور کیا ہو گا کہ ہم اُن کی طرف سے بے رخی کریں اور منہ پھیر کر چلے جائیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ۔
اور کون ہے زیادہ ظالم اُس شخص سے جسے پاؤ
رب کی نشانیوں کی نصیحت دی گئی اور اس نے
اُن سے منہ پھیر لیا۔ یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے

اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) آیاتِ الہی پر تدبر نہ کرنے والوں کو ظالم بلکہ سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کو بھی قرآن مجید نے ظالم کہا ہے۔

(۲) آیاتِ الہی بلا واسطہ نصیحت اور تعلیم ہیں۔ یعنی بغیر کسی ناصح اور معلم کے خدا کی یہ نشانیاں خدا کی طرف رہبری کرتی ہیں۔

(۳) اعراض ایک جرم ہے جس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔

یہ تو خداوند کریم کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے رسول اور

ناصح اور مبلغ بھیجے۔ فرض کرو کہ دنیا میں کوئی پیغمبر یا ناصح نہ آتا، یا فرض کرو کہ دنیا کی کسی قوم یا ملک تک کسی پیغمبر کی تعلیم نہ پہنچتی۔ یا فرض کرو کہ کسی ایک فرد بشر تک کوئی ایسی تعلیم نہ پہنچتی۔ تو پھر اس صورت میں اس قوم یا فرد کی خدا پر ایمان لانے کی ذمہ داری کہاں تک ہوتی۔ قرآن مجید کے صد ہا دیگر مقامات سے اور آیت بالا سے اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی ایک صاحب عقل آدمی خدا پر ایمان لانے کا اتنا ہی ذمہ دار اور مکلف ہے جتنا بصورت دیگر۔

اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عقل دی ہے اور علم دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنی قدرت کے بے شمار کرشمے یعنی بے تعداد آیات ہینات اس کے ساتھ رکھ دی ہیں۔ اب اگر آدمی اعراض نہ کرے اور ان خدائی نشانیوں پر ایمان میں سے چند ایک پر ہی غور کرے تو یقین ہے کہ اُس کی عقل سلیم اس کو خدا تک پہنچا دے گی۔ تدبیر کرنے والا آدمی کبھی خدا سے بیگانہ نہیں رہ سکتا۔ کفر و جحود کی لعنت انہی لوگوں کے نصیب میں ہے جو خدا کی اُن نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آیت الہی ہے لیکن آدمی دیدہ و دانستہ اندھا بن جائے اور بہر بن جائے تو اس کا کیا علاج۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَا تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔

اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جسے اپنے رب کی نشانیوں سے نصیحت دی گئی اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اسے بھول گیا۔ تحقیق ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالا ہے اس لئے وہ اسے نہیں سمجھتے۔ اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اگر تو انھیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی۔

اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

(۱) یہاں بھی آیات الہی سے اعراض کرنے والوں کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آیات الہی پر غور نہ کرنا آدمی کو بدترین قسم کا کافر اور منکر بنا دیتا ہے۔

(۲) آیات الہی سے بے رخی کرنے والے لوگ اپنے اعمال کے نیک و بد اور ان کے انجام پر غور نہیں کرتے۔ گویا کہ یہ لوگ اپنے کئے کو بھول جاتے ہیں۔ فی الواقعہ جو آدمی آیات الہی کی طرف سے بے توجہی کرنے کا عادی ہے وہ اپنے اعمال پر کب غور کرے گا۔ بڑی چیزوں سے غفلت کرنے والا آدمی چھوٹی چیزوں کو تو بھول ہی جائے گا۔ پس اپنے کردار کا جائزہ نہ لینا اعراض کی عادت بد کا نتیجہ ہے۔

(۳) اعراض کرنے والوں کے دلوں پر خدا پردہ ڈال دیتا ہے اس لئے وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے اور ان کے کان بھاری ہوتے ہیں اس لئے وہ کچھ نہیں سن سکتے۔

اگرچہ کہا گیا ہے کہ اعراض کرنے والوں کے دلوں پر خدا پردہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معرضین کے دلوں پر خود ان کا اعراض یہ پردہ ڈالتا ہے۔ قانونِ فطرت خدا کا قانون ہے اور اس اٹل قانون کی رو سے کوئی ایسا فعل نہیں جس پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو، اعراض کا نتیجہ ہے۔ قوائے عقلی کا تعطل پس جو شخص اعراض کا عادی ہوگا۔ اس کی سوچنے کی طاقت رفتہ رفتہ بیکار ہو جائے گی۔ یعنی اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے گا اور وہ غور و فکر کرنے کے قابل ہی نہ رہے گا۔ چونکہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے قانون کے مطابق تمام اعمال و افعال پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس لئے یہاں پردہ ڈالنے کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ہم کہیں کہ فلاں شخص نے سکھیا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے اُسے ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں اور بہت سے مقامات پر کافروں کے دلوں پر آنکھوں پر اور کانوں پر پردہ ڈالنے کو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہر ایسے مقام پر حقیقت حال یہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ چونکہ اس موضوع پر ایک علیحدہ مضمون زیرِ نظر ہے۔ اس لئے یہاں صرف جمالی بیان پر اکتفا کیا گیا ہے۔

(۴) آیات الہی پر غور نہ کرنے والوں کے متعلق اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہر چند پیغمبر ان لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوششیں کرے۔ یہ لوگ ہرگز ہرگز سیدھی راہ پر نہ آئیں گے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا اصلی سرچشمہ خود انسان کے اندر ہے۔ آدمی اپنے علم اور عقل سے کام لے گا تو ضرور خدا پر ایمان لے آئے گا۔ اگر اس کی اعراض کی عادت اس اندرونی چشمہ ہدایت کو بند

کر دے گی۔ تو پھر کوئی بیرونی تعلیم اور تبلیغ اسے مومن نہیں بنا سکتی۔

پیغمبر اور یفا رمر تو قوائے فکری کو تیز کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر آدمی ان قوی کو قطعاً بے کار کر کے رکھ دے تو پھر رسول کی تعلیم اسے کیا فائدہ دے سکتی ہے۔ راہنما کتنا ہی کامل ہو اگر مسافر قدم اٹھانے سے ہی انکار کر دے تو وہ منزل مقصود پر کیسے پہنچ سکے گا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ - إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ
عِنْدَ اللَّهِ السَّمُومُ الَّذِي لَا
يَعْقِلُونَ - وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ
خَيْرًا إِلَّا سَمِعَهُمْ - وَلَوْ سَمِعَهُمْ
لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرَضُونَ -

اور مت ہوں لوگوں کی مانند جو کہتے ہیں کہ ہم
سنا اور (حقیقت یہ ہے کہ) وہ نہیں سنتے۔ تحقیق
اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو
بہرے اور گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے
اگر اللہ ان لوگوں میں کچھ بھلائی دیکھتا تو البتہ
انہیں سنا تا اور اگر سناے ان کو تو وہ پھر جاویں اور نہ پھیر لیں۔

معرضین کے متعلق ان آیات میں بھی چند در چند باتیں غور کے قابل ہیں۔

(۱) بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ یہی لوگ معرضین ہیں۔ وہ سنتے ہیں لیکن جو کچھ سنتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں لیکن جو کچھ دیکھتے ہیں اس پر تدبیر نہیں کرتے۔ ان کا سنانہ سننے کے برابر اور ان کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔

(۲) اعراض کرنے والے لوگ جن کا سنانہ سننے کے برابر ہوتا ہے اور جن کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ انہیں یہاں بدترین چوپایہ اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے (لا یعقلون) اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم کچھ سنیں اور اس پر غور نہ کریں یا کچھ دیکھیں اور اس پر سوچ بچار نہ کریں تو وہ سنا اور دیکھنا حیوانات کے سننے اور دیکھنے سے بھی بدتر ہے۔

(۳) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ کے متعلق یہاں کہا گیا ہے کہ ”اگر اللہ ان لوگوں میں کچھ بھلائی دیکھتا۔

تو البتہ انہیں سنا تا“ اس مقام پر موضح القرآن میں یہ نوٹ لکھا ہے۔

”یعنی اللہ نے اُن کے دل میں ہدایت کی لیاقت نہیں رکھی جن میں لیاقت رکھی ہے

انہیں کو ہدایت دیتا ہے اور بغیر لیاقت جو سنتے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔“

چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہے اور کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن اس نوٹ کے الفاظ سے تو یہ بات نکلتی ہے کہ بعض آدمیوں کی فطرت میں ہی اللہ نے ہدایت یا ہونے کی استعداد نہیں رکھی مگر یوں ہے تو یہ لوگ مکلف کیونکر ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے اُن مرفوع القلم لوگوں کے جنہیں عقل کی دولت سے محروم رکھا گیا ہے باقی سب انسانوں کے دل میں ہدایت کی لیاقت رکھی ہے اور سب کی فطرت میں راہِ راست پر چلنے کی استعداد و طبیعت کی ہے۔

یہاں جو کہا ہے کہ ”اگر اللہ ان لوگوں کے اندر کچھ بھلائی رکھنا“ تو اس کا مطلب یہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر خیر کا مادہ رکھا ہی نہیں بلکہ مدعا یہ ہے کہ خود ان لوگوں نے اپنی اندرونی استعداد اور لیاقت کو اعراض کے زہر سے ہلاک کر دیا ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ساتھ ہی فرمایا کہ ”اگر اب بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہِ راست دکھا دے اور انہیں اس پر چلنے کا حکم دے تو وہ سن کر منہ پھیر لیں گے اور پیچھے پھیر کر چلے جائیں گے۔“

پس صحیح بات یہ ہے کہ ان معرضین کے اندر خیر کا مادہ تو موجود تھا لیکن ان کے اعراض کی عادت یعنی عقل سے کام نہ لینے کی عادت نے اس مادے کو اتنا بیکار کر دیا کہ وہ معدوم ہو گیا۔ آیاتِ الہی (یعنی خدا کی نشانیاں) کئی طرح کی ہیں اور بے شمار بے حساب ہیں لیکن اکثر آدمی بوجہ اعراض کے ان آیات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

آیاتِ قرآنی | کتنے آدمی ہیں جو آیاتِ قرآنی سے اعراض نہیں کرتے۔ ہزاروں لاکھوں میں شاید سے اعراض | کوئی ایک ہو۔ ہم میں سے وہ لوگ بھی جو روزانہ ان آیات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں،

ان پر کبھی غور نہیں کرتے۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللہ

حَمْدُ تَنْزِيلٍ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کتابِ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
اتامی ہوئی رحمان الرحیم کی طرف سے یہ کتاب ہے
جس کی آیتیں تفصیل سے بیان ہوئیں۔ یہ قرآن ہر
لقوم یعلمون۔ بشیراً و نذیراً
عربی زبان میں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں

فاعرض اکثرھم فھم خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پس ان میں سے
لا یسمعون۔ اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ وہ نہیں سنتے۔

وہ نہیں سنتے یعنی وہ آیات قرآنی پر غور نہیں کرتے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بہت لوگ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن ان پر غور کرتے بہت کم ہیں۔ باقی لوگوں کا آیات قرآنی کو سننا نہ سننے کے برابر ہے۔ اسی لئے کہا کہ وہ نہیں سنتے۔ ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی اور منہ پھیر کر چل دیئے۔ یہ سننا سننا نہیں۔ مسلمان تو اکثر قرآنی آیات کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں غیر مسلم بھی گاہ بگاہ ان آیتوں کو سنتے اور پڑھتے ہیں۔ لیکن ان سننے اور پڑھنے والوں کی ایک بڑی اکثریت معرضین کی ہے۔ قرآن صرف عربی زبان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی قریب قریب ہر زبان میں موجود ہے مختلف زبانوں میں اس کی صد ہا تفسیریں بھی موجود ہیں۔ لیکن کتنے آدمی ہیں جو آیات قرآنی کو سمجھنے یا ان پر غور کرنے کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ خود مسلمانوں کی اکثریت بھی بس اتنا کچھ ہی کرتی ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھ لیا اور صرف اسی کو وسیلہ نجات سمجھ لیا۔ لفظوں کے معنی نہیں جانتے، غور کرنا تو درکنار رہا۔ یہ آیات قرآنی سے اعراض نہیں تو اور کیا ہے۔ اکثر اچھے لکھے پڑھے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں کی انتہائی بد قسمتی ہے کہ انھوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا اور ان پر تدبیر کرنا صرف علمائے دین کا فرض ہے اور اس سے بھی زیادہ بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ علمائے دین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگلے زمانے کے علما قرآن مجید پر کافی تدبیر کر چکے۔ اب مزید غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

ازہدایت بدست کورے چند مصحفے ماند و کہنہ گورے چند
گوربا کس سخن نمی گوید سر مصحف کے نی جوید

آیات کائنات | قرآنی آیات تو زیادہ تر آیات کائنات کی طرف توجہ دلانے والی ہیں۔ اہل اور بنیادی
سے اعراض | آیات الہی تو یہی آیات کائنات ہیں جو ہر عالم و جاہل کے سامنے بکھری پڑی ہیں اور
جن پر اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر شخص غور کر کے دولت ایمانی سے مالا مال ہو سکتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ كُنَّ سَافِرَاتٍ وَالدَّارُ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ - وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ
رَوَاسِيَ أَنْ تُكَلِّدَ بِهِمْ فِتْنًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ -
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تُكَلِّدَ بِهِمْ فِتْنًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ -

پھیر لیتے ہیں۔

ان آیات میں چند آیات کائنات کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ لوگ ان پر غور نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی طرف سے بے رخی کرتے ہیں۔ آیات کائنات پر غور کرنے کا مطلب کیا ہے اس سوال کا جواب بھی آیات بالا میں دیا گیا ہے۔ کہا ہے کہ کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدا کیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کافر تو خیر کافر ہوئے۔ کس مومن نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے اور پھر جدا کئے گئے۔ جب تک آدمی ایک فلسفی اور ایک سائنس دان کی آنکھ سے آفرینش عالم پر نظر نہیں کرتا وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ پہلے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور بعد میں جدا کئے گئے پس آیات الہی پر غور کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم آسمان کو دیکھیں اور کہیں کہ واہ واہ! تیری قدرت کے کرشمے کیا عجیب چیز بنائی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض آدمیوں سے ہم اس سے زیادہ گہرے غور کی توقع نہیں کر سکتے۔ لیکن ہر ایک شخص سے اس کے علم اور عقل کے مطابق آیات الہی پر زیادہ سے زیادہ غور کرنے کی توقع کی جاسکتی ہے اور کوئی صاحب علم آدمی آیات الہی سے اعراض کرنے کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ ان آیات میں سے کم از کم چند ایک پر نہایت گہری اور عالمانہ نظر نہ ڈالے۔

علوم فلکیات و نباتات و معدنیات و حیات وغیرہ کے علما کے علاوہ اور کون شخص یہ دعوے کر سکتا ہے کہ اس نے آیات کائنات پر کبھی غور کیا ہے۔ ان لوگوں کے سوا باقی تمام لوگ کم و بیش معرضین کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر شخص سائنس دان نہیں ہو سکتا۔ نہ فلسفی بن سکتا ہے لیکن اس بات میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہر لکھے پڑھے آدمی کا فرض ہے کہ کم از کم وہ ان علوم کے مبادیات سے واقف ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ان علوم کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ عام تعلیم یافتہ لوگوں میں سے تو پھر چند آدمی ان فنون کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے علما تو اس طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ ان کے نصاب میں کہیں بھی ان چیزوں کو جگہ نہیں دی گئی۔

اور یہ جو مذہب اور سائنس کے درمیان جنگ کرائی جا رہی ہے۔ اس میں نہ مذہب کا قصور نہ سائنس کا۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی دشمنی نہیں اور نہ یہ لڑنا چاہتے ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا مذہب سائنس سے لڑ سکتا ہے لیکن خدا کا بنایا ہوا کوئی مذہب سائنس سے قطعاً نہیں لڑ سکتا۔ سائنس نام ہے علم کا پھیر کیا علم اور مذہب کبھی آمادہ جنگ ہو سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ علم بعض دفعہ سچ تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اس سے بھی تو انکار ممکن نہیں کہ علم ہمیشہ سچ کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور حتمی حقیقتیں آج تک واضح ہو چکی ہیں وہ اسی سرگردانی کا نتیجہ ہیں۔

آیات بالا میں یہ جو کہا گیا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے۔ پس جدا کیا ہم نے ان کو۔ اس کے متعلق مختلف قول ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ آسمان اور زمین ابتدا میں شئی واحد تھی۔ ایک چیز تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا۔ ایک جزو آسمان بن گیا اور ایک زمین۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدا میں آسمان ایک شئی واحد تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اُسے سات آسمانوں میں تقسیم کر دیا اور زمین ایک شئی واحد تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے سات زمینیں بنادیں۔

تیسرا قول ہے کہ آسمان ابتداء میں ایک بند چیز تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے سورج،

چاند، تارے وغیرہ پیدا کئے اور زمین ایک بند چیز تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے چٹے، نہریں، دریا

کانیں اور رنگارنگ نباتات وغیرہ پیدا کئے۔

چوتھا قول ابوسلم اصفہانی کا ہے کہ رقیق سے مراد قبل ایجاد کی حالت ہے اور فوق سے مراد ایجاد یعنی آسمان اور زمین پیدا ہونے سے پہلے حالت عدم میں تھے۔ پھر موجود ہو گئے۔ یہ سوال کہ زمین کے موجودہ شکل میں آنے سے پہلے کیا تھا اور آسمان کے موجودہ صورت میں آنے سے پہلے کیا تھا اور کچھ تھا بھی کہ نہیں۔ سائنس اور فلسفے کا ایک مستقل اور مختلف فیہ مسئلہ ہے۔

اس بارے میں پانچواں قول یہ ہے کہ زمین اور آسمان پہلے اندھیرے میں تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انھیں روشن کر دیا۔

ان مختلف اقوال کے متعلق یہ خیال کرنا درست نہ ہو گا کہ یہ قول ایک دوسرے کے منافی یا متضاد ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک قول اپنی اپنی جگہ ایک حد تک درست ہو اور حقیقت کا منظر آفرینشِ عالم کے متعلق کوئی فلاسوفی کی کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ یاسائنس کی کوئی کتاب پڑھئے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے۔ یقین ہے کہ آپ قرآنی الفاظ کے اعجاز سے مسحور ہو جائیں گے اور بے ساختہ بول اٹھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انصاف یہ ہے کہ آیات کائنات اور آیات قرآنی پر کما حقہ غور کرنے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔

پھر فرمایا کہ ”کیا ہم فی مٹی سے ہر چیز کو زندہ“ حیوانات اور نباتات تو بجائے خود رہے۔ جمادات کا وجود بھی پانی سے ہے لیکن آپ اس حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ فنون متعلقہ کی کسی کتاب کا مطالعہ نہ کریں۔ کائنات کی انہی دو نشانیوں کا ذکر کر کے کہا ”افلا یؤمنون“ اب یہ صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت (نمبر ۳) کو صرف پڑھ لینے سے ایمان کی دولت نہیں مل سکتی۔ ایمان صرف اسی صورت میں آتا ہے کہ آپ اس آیت میں بیان کی ہوئی ان دو آیات کائنات پر پوری طرح سے تدبر کریں۔

آیات (۳۱ و ۳۲) میں پہاڑوں کے پیدا کئے جانے کی غرض۔ پہاڑوں میں وادیاں اور درے بننے کی وجہ اور آسمان کے سقف محفوظ ہونے کا بیان ہوا ہے اب یہ تمام چیزیں آیات الہی صرف اسی صورت میں کہلائی جاسکتی ہیں جب وہ موجب ازدیاد ایمان بن جائیں اور یہ حالت پیدا نہیں ہو سکتی۔

جب تک آپ کی نظر ان معاملات میں اتنی گہری نہ ہو جائے جتنی ایک سائنسدان کی ہوتی ہے۔

بے علم چوں شمع باید گداخت

کہ بے علم نتواں خدا را شناخت

افسوس ہے کہ اس مضمون میں اتنی گنجائش نہیں کہ آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ آیات کائنات کے متعلق سائنس نے جس قدر مکاشفات کئے ہیں وہ بھی بیان کر دیئے جائیں تاکہ حقیقت زیادہ واضح ہو جائے البتہ اتنی گزارش ہے کہ آیات قرآنی کو صرف پڑھ لینا یا آیات کائنات کو صرف دیکھ لینا کافی نہیں متعلقہ علوم و فنون کی روشنی میں ان پر غور کرنا ضروری ہے ورنہ ہم ان آیات سے اعراض کرنے کے مجرم ہوں گے قرآنی آیات زیادہ تر انھیں آیات کائنات کی طرف متوجہ ہونے کی تاکید کرتی ہیں۔ جابجا سورج، چاند ستاروں، ان کے طلوع و غروب، باد و باران اور برق و رعد اور نباتات کے نشو و نما وغیرہ کو آیات الہی کہا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں صرف اسی صورت میں آیات بن سکتی ہیں جب ان پر غور کیا جائے۔ آیات کائنات کی طرف سے بے رخی کرنے والے کبھی ایمان کامل کی دولت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ بظاہر ایمان لا کر بھی شرک کی لعنت میں پھنسے رہتے ہیں۔

و کائنات من آیۃ فی السموات و اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں

الارض میرون علیہا و ہم عنہا جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر

معرضون و ما یؤمن اکثرہم لیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لائے

باللہ الا و ہم مشرکون (۱۲-۱۱-۱۰) ہوئے بھی مشرک ہوتے ہیں۔

ان آیات میں ایک عظیم الشان حقیقت بیان ہوئی ہے۔ دنیا کی قریب قریب تمام قومیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں اور باوجود اس کے مشرک ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف خدا کو مانتے ہیں بلکہ خدا کو ایک بھی مانتے ہیں لیکن باایں ہمہ وہ شرک سے پاک نہیں۔ آیات بالا میں اس تعجب انگیز حقیقت کی وجہ بیان کی گئی ہے یہ وجہ اعراض ہے۔ یہ لوگ آیات کائنات کو دیکھتے ہیں اور ان پر کچھ سرسری غور بھی کرتے ہیں لیکن کما حقہ غور نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لا کر بھی مشرک ہی رہتے ہیں۔

آسمان اور زمین کی نشانیاں جن کا ان آیاتِ قرآنی میں ذکر ہوا ہے بے حساب اور بے شمار ہیں قرآن مجید میں بہت مقامات پر ان نشانیوں میں سے بعض جو زیادہ اہم ہیں علیحدہ علیحدہ گن کر بتائی گئی ہیں سورج، چاند، ستارے، سیارے، ٹوٹنے والے تارے۔ ان کی مختلف حرکات، ان کا فضائے آسمانی میں معلق رہنا اور نہ گرتا، دن رات اور ان کا تفاوت، موسموں کا تفاوت، بادل، بارش، برف اور اولے۔ رعد اور برق۔ ہوا میں ان کے اثرات اور حرکات۔ پہاڑ، وادیاں، درے۔ اشجار و اثمار، چشمتے، نہریں دریا اور سمندر و زمینی، ہوائی اور بحری جانور و غرض کہ موالید ثلاثہ کا ایک ایک فرد اور کائنات کا ایک ایک ذرہ آیاتِ الہی میں شامل ہیں اور قرآن مجید نے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہا ہے۔ یعنی خدا تک پہنچنے کے لئے یہ چیزیں نشانِ راہ کا کام دینے والی ہیں۔

بت پرست قوموں نے کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھا۔ ان پر سرسری غور بھی کیا اور ان کی عظمت شان کا کچھ اندازہ بھی کیا۔ لیکن ان چیزوں کی حقیقت پر علمی رنگ میں تدبر نہ کیا اور اعراض کے مرکب ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے سورج دیوتا کی پرستش شروع کر دی، کسی نے دوسرے کو اکب کی پوجا کو اپنا مذہب ٹھہرایا بادل اور رعد و برق کے دیوتاؤں کو بھی خدا مان لیا۔ ہوا کے دیوتا کو پوجنے لگے۔ دریاؤں اور پہاڑوں کی پرستش کی، درختوں کی پوجا کی۔ انسانوں اور حیوانوں کو اپنا معبود بنایا۔ غرض کہ یہی آیاتِ الہی ان لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا باعث ہو گئیں۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انھوں نے ان آیات پر پوری طرح سے تدبر نہ کیا۔ اگر وہ غور و فکر سے کام لے کر ان چیزوں کی حقیقت پہچان لیتے تو ان کا ایمان مکمل ہو جاتا اور شرک کی نجاست سے آلودہ نہ ہوتے۔

نیچری اور دہریے وغیرہ خدا کو نہ ماننے والی جماعتیں بھی اعراض کی وجہ سے کفر و جحود میں مبتلا ہوئیں۔ ان لوگوں نے بھی آیاتِ کائنات پر کما حقہ غور نہ کیا۔ ان کی نیم توجہی نے انھیں منکر بنا دیا جیسا کہ بت پرست قوموں کو ان کی بے رخی نے مشرک کر دیا۔ آیاتِ کائنات پر علمی رنگ میں غور کرنے والے لوگ جتنا اپنی تحقیقات کو بڑھاتے جاتے ہیں، اتنا ہی خدا کے واحد پران کا ایمان مکمل ہوتا جاتا ہے۔ یورپ کے ایک سائنسداں کا قول ملاحظہ ہو۔

”یہ خیال کرنا ممکن ہی نہیں کہ زندگی کا آغاز اور اس کی روانی ایک قادر مطلق خالق کے بغیر ہمارے چاروں طرف کریمانہ اور حکیمانہ تخلیق و تعمیر کے محیر العقول اور مضبوط ثبوت بکھرے پڑے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام زندہ چیزیں ایک انہی اور ابدی حاکم اور خالق کے دستِ تصرف میں ہیں۔“

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا
وَآخَرُجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَ
جَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ
الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنَبِّتُ
الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ
نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا.
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ
يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا
اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ

اور نشانی ہے کہ ان کے لئے زمین مردہ کہ زندہ کیا
ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے اس میں سے اناج۔
جسے وہ کھاتے ہیں اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور
کے اور انگوروں کے اور جاری کئے ہم نے اس میں چشمے
تاکہ وہ اس کے میوے کھائیں۔ اور ان چیزوں کو ان کے
ہاتھوں نے نہیں بنایا پس کیا وہ شکر نہیں کرتے، پاک
ہے وہ خدا جس نے زمین سے اُگی ہوئی سب چیزوں
کے جوڑے بنائے اور خود ان کے اور ان چیزوں
کے جنہیں وہ نہیں جانتے اور نشانی ہے ان کے لئے
رات نکالتے ہیں ہم اس سے دن کو پس ناگہاں
وہ آنے والے ہیں اندھیروں میں اور سورج چلتا
ہے اپنی قرار گاہ میں۔ یہ حکم ہے خدا کے غالب علم کا
اور چاند کے لئے مقرر کردہ ہیں ہم نے منزلیں حتیٰ کہ وہ
سوکھی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج
کے لئے ممکن نہیں کہ وہ چاند کو جالے اور رات دن
سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور تمام کواکب آسمان میں
چلتے ہیں اور نشانی ہے ان کے لئے یہ کہ اٹھایا۔

فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ - وَخَلَقْنَا لَهُمْ
 مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ - وَلَنْ نُنْشَأَ
 نَعْرُثَهُمْ فَلَاَصْرِيفَ لَهُمْ وَلَا هُمْ
 يُنْقَدُونَ - اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا
 اِلَىٰ حِينٍ - وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ
 اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا
 خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - وَمَا تَأْتِيهِمْ
 مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَاُتُوْا
 عَنْهَا مَعْصِرِيْنَ - (۳۶-۳۷ تا ۴۶) پاس آتی ہو تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیات قرآنی میں آیات کائنات میں سے بعض نشانیوں کی طرف علیحدہ علیحدہ اور گن گن کر توجہ دلائی گئی ہے اور آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ ان نشانیوں سے ان لوگوں کو کیا حاصل جو انھیں دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور ان پر مطلق توجہ ہی نہیں کرتے۔

ان آیات میں زمینِ مردہ کو ایک نشانی کہا گیا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے یا موسمی تغیرات کے باعث زمینِ مردہ ہو جاتی ہے اور اس میں پودے اگانے کی طاقت بالکل باقی نہیں رہتی۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو از سر نو زندہ کر دیتا ہے۔ اس سے مختلف قسموں کے اناج پیدا ہوتے ہیں، ثمر دار درخت پیدا ہوتے ہیں اور زمین سے چٹے پھوٹ نکلتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی کریمانہ اور حکیمانہ تخلیق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فی الواقعہ یہ سب کچھ انسانی ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ نہیں۔ ہر چند انسانی ہاتھ زمین میں بیج ڈالتا ہے لیکن اس بیج سے پودا نکالنا خدا کا کام ہے۔ اُس ایک دانے کے بدلے جو آدمی نے زمین میں ڈالا صد ہا اور ہزار ہا دانے پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ چند دانوں سے جو زمین میں ڈالے گئے ایک سرسبز اور لہلہاتی ہوئی کھیتی کس طرح تیار ہو جاتی ہے بیج سے پودا کس طرح نکلتا ہے۔ پودے کی پرورش کس طرح ہوتی ہے۔ ٹہنیاں اور پتے کس طرح اور کیوں پیدا ہوتے ہیں اور

نشوونما پاتے ہیں۔ شگوفے غنچے پھل پھول کس طرح اور کیوں بنتے ہیں اور دستِ قدرت کی یگھکاریاں ایک مکمل ضابطے اور قانون کے مطابق کس طرح سرانجام پاتی ہیں۔ اس کی دلچسپ اور حیرت افزا شرح آپ علم نباتات کی کسی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں اور زمینِ مردہ کے از سر نو زندہ ہو جانے کی نشانی سے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔

آگے چل کر ایک اور آیت اللہ کی طرف توجہ دلاتی ہے اور کہتا ہے کہ ”پاک ہے وہ خدا جس نے زمین سے اُگی ہوئی سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور خود اُن کے اور اُن چیزوں کے جنہیں وہ نہیں جانتے“۔

عموماً مفسرین ”سب چیزوں کے جوڑے بنائے“ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر چیز مختلف اقسام و اصناف کی ہوتی ہے۔ مثلاً پھل ہیں تو ہزار ہا قسم کے۔ پھول ہیں تو بیشمار قسموں کے۔ پودے ہیں تو ان کا بھی کئی حد و حساب نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سائنس بتاتی ہے کہ سب چیزوں کے جوڑے سے مراد ہے سب چیزوں کے زرمادہ۔ سائنس کا دعویٰ ہے کہ سوائے جانوروں کے باقی مخلوق میں زرمادہ کی دریافت اس کی تازہ تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس حقیقت کا ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا بار انکشاف کیا ہے۔ اور اگر کتابِ مجید کی اس آیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس بارے میں قرآن مجید کے انکشافات کی وسعت سائنس کے انکشافات سے کہیں زیادہ ہے۔

حیوانات میں زرمادہ کا ہونا تو ظاہر ہے اور تناسل کا انحصار اسی جوڑے پر ہے۔ نباتات کے متعلق اس فن کا طالبِ علم آپ کو بتائے گا کہ

”عموماً ایک پھول کے دو حصے ہوتے ہیں۔ زرمادہ۔ جب تک مادہ زرمادہ سے حاملہ نہ ہو۔ وہ پھل یا بیج کی صورت اختیار نہیں کر سکتی۔ پھول کے زرمادہ میں ایک غبار سا ہوتا ہے جسے انگریزی میں پالین اور اردو میں مادہ منویہ کہتے ہیں اور حصہ مونث پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جب مادہ منویہ کا کوئی ذرہ ان بالوں پر گرتا ہے تو یہ اُسے پہچانس لیتے ہیں۔ اور اس طرح مادہ حاملہ ہو جاتی ہے۔

بعض پودوں کے ساتھ زرمادہ کے پھول علیحدہ علیحدہ لیکن ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ زرمادہ

نیچے کو جھکا ہوا ہوتا ہے اور مونٹ پھول اوپر کو اٹھا ہوا۔ مقصد یہ کہ اگر نر کا مادہ منویہ گرے تو مادہ محروم نہ رہے۔

بعض ایسے پودے بھی ملتے ہیں جن کے نروادہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ نر کا غبار مادہ تک پہنچانے کا کام شہد کی مکھیاں بھونرے اور تیلیاں سرانجام دیتی ہیں۔ ان پودوں کے ساتھ نہایت حسین پھول لگتے ہیں جن کی خوشبو اور رنگت ان بھونروں اور مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب یہ نر بیٹھتی ہیں تو ان کی ٹانگوں اور پروں کے ساتھ غبار منویہ چمٹ جاتا ہے اور پھر جب مادہ پھول پر بیٹھتی ہیں تو اس غبار کا کچھ حصہ وہیں رہ جاتا ہے اور اس طرح یہ پھول حاملہ ہو جاتے ہیں۔

بعض اشجار مثلاً چیل وغیرہ کے پھول نہ تو خوشبودار ہوتے ہیں اور نہ تو بصورت اس لئے وہ تیرلوں اور مکھیوں کو نہیں کھینچ سکتے۔ اس لئے یہاں ہوا سے کام لیا جاتا ہے۔ ہوا نر کا غبار اڑا کر مادہ تک پہنچا دیتی ہے۔ چونکہ ہواؤں کا رخ بدلتا رہتا ہے اور اس غبار کی ایک کثیر مقدار ضائع ہو جاتی ہے اس لئے ان درختوں پر غبار منویہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضائع ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بچ رہے۔ (دو قرآن - برق صفحہ ۶۷ و ۶۸)

نباتات میں ازواج (نروادہ) کی موجودگی کے متعلق مندرجہ بالا بیان نہایت ابتدائی اور نہایت مختصر چیز ہے۔ پودوں میں سلسلہ تناسل کی دلچسپ اور حیرت افرا تفصیلات اس فن کی کسی کتاب میں دیکھے اور پھر اندازہ کیجئے کہ ”خلق الانواج کلہا“ آیات کائنات کی کتنی عظیم الشان اور ایمان پر درآیت ہے۔ یہ تو حیوانات اور نباتات کے متعلق تھا۔ موالید ثلاثہ کے تیسرے مولود یعنی جمادات میں بھی یقیناً نر و مادہ موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی ہماری علمی تحقیقات اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکی۔ سائنس کو ابھی ان چیزوں کی تفتیش میں ہزار ہا سال دیدہ ریزی کرنی ہے۔ قرآن کریم نے کتنے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جس طرح تم میں ازواج ہیں۔ اسی طرح زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء میں ازواج ہیں۔ اور ان چیزوں میں بھی ازواج ہیں جنہیں تم ابھی تک نہیں جانتے۔

برقی رو دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو مثبت کہتے ہیں ایک کو منفی۔ مثبت رو مثبت رو سے نہیں ملتی۔ منفی رو منفی رو کے پاس نہیں جاتی۔ لیکن مثبت رو منفی رو کے سامنے آجائے تو فوراً اس سے مل جاتی ہے اور اس اجتماع سے روشنی، گرمی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ بجلی کے لمپ، بجلی کے پنکھے، بجلی کی انگلیٹھیاں اور بجلی سے چلنے والی مشینیں اور گاڑیاں نرا اور مادہ بجلی کے اتصال کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہیں۔ ان معاملات میں انسانی تحقیق ابھی اپنے ابتدائی منازل میں ہے جوں جوں اس تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا آیات کائنات کی حقیقت شناسی انسان کے لئے بیش از بیش ایمان کی پختگی کا باعث ہوتی جائے گی۔

دفتر تمام گشت و بیاپاں رسید عمر ماہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم
پھر رات اور دن کو نشانی بتایا۔ اگر ہم دن رات کے معاملے پر ہی پورا پورا غور کریں تو یہ ایک نشانی ہی ہمارے ایمان کی تکمیل کے لئے کافی ہے۔ ہر روز سورج چڑھتا ہے اور ڈوبتا ہے، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے۔ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے لیکن ہماری اعراض کی عادت کا بُرا ہو، کبھی ہم نے ایک لمحہ کے لئے بھی اس پر تدبر نہیں کیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ سال کے ۳۶۵ دنوں میں ہر روز طلوع آفتاب کا وقت علیحدہ ہے اور اسی طرح ہر روز غروب کا وقت علیحدہ ہے اور کبھی ہم نے غور کیا کہ آفتاب کے طلوع اول کے دن سے آج تک لاکھوں سال گزرے کبھی ایک دن بھی سورج اپنے مقرر وقت سے نہ ایک سیکنڈ پہلے نکلا اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ڈوبا۔ سیکنڈ تو بڑی چیز ہے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ کیا یہ سب کچھ کسی تقدیر العزیز العظیم کے بغیر ہو رہا ہے۔

اس کے بعد شمس و قمر کو آیات اللہ کہا گیا۔ سورج اور چاند اور کواکب کے متعلق اگر آپ علم الافلاک کی کوئی کتاب دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام چیزیں ایک نہایت زبردست حکیمانہ قانون کے تحت ہیں اور انہوں نے کبھی اس قانون کے مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سورج، چاند، زمین اور دوسرے سیارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیوں نہیں جاتے یہ اُس عزیز العظیم کے ایک قانون کا کرشمہ ہے ورنہ کائنات کا یہ تمام سلسلہ جہنم زد دن میں تباہ ہو جاتا۔

سورج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ساکن ہے۔ قرآن مجید میں شمس کے ساتھ لفظ تجری لگا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تجری لمستقر لہا سورج کے ساکن ہونے کے منافی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ کہ ہر چند سورج نظام شمسی میں ساکن ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اور نظام شمسی کے تمام سیارے یعنی زمین چاند، زہرہ، مریخ، عطارد اور زحل وغیرہ سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تر نظام شمسی یعنی خود سورج اور اس کے گرد پھرنے والے سیارے کسی اور شمس کے گرد چکر لگا رہے ہوں۔

کہا جاتا ہے کہ کائنات کا مرکز ہر جگہ ہے۔ لیکن کائنات کا محیط کہیں نہیں۔ فی الواقعہ کائنات غیر محدود ہے۔ اور اس کی وسعت ہمارے تخیل کی وسعت سے بھی وسیع تر ہے۔ خدا جانے اس بے پایاں اور بے نہایت وسعت میں کتنے نظام شمسی ہوں گے اور ہمارا نظام شمسی فضا کے اس بحر بیکراں میں ایک قطرے کی حیثیت بھی رکھتا ہو گا یا نہ۔ علاوہ ازیں معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ساکن نہیں اور نہ ساکن ہو سکتی ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک حیثیت سے ساکن ہو اور دوسری حیثیت سے متحرک۔ مثلاً خود ہماری زمین ہر اُس چیز کے لحاظ سے جو اس سے وابستہ ہے ساکن ہے لیکن باقی کائنات کے لحاظ سے وہ متحرک ہے اور متحرک بدو حرکت۔ خود کائنات بحیثیت مجموعی یقیناً گردش میں ہوگی۔ خود اپنے گرد اگر دہی کیوں نہ ہو۔

اور پھر کشتی کو آیت اللہ کہا اور دوسری سواریوں کو بھی۔ فی الواقعہ کشتی بھی ایک نشانی ہے بشرطیکہ ہم اس پر غور کریں۔ کشتی بھی تقدیر العزیز الحکیم کی وجہ سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے ماتحت دریاؤں اور سمندروں کو طے کرتی ہے اگر کوئی قانون نہ ہوتا تو کشتیاں یقیناً غرق ہو جاتیں۔ ایک ٹولہ بھر لو کہ کانٹرا پانی کی سطح پر نہیں ٹھیر سکتا تو پھر ہزاروں من لوہا بغیر کسی تقدیر اور قانون کے کس طرح تیر سکتا؟ باقی تمام سواریوں کا بھی یہی حال ہے۔ نئی سواریوں کو دیکھئے، ہوائی جہاز ہیں۔ ریل گاڑیاں ہیں۔ موٹر کار ہیں۔ یہ سب خدائی قانونوں کے ماتحت اور ان قوانین کی پابندی کی برکت سے چلتی ہیں۔ یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے نہیں۔ انسانی ہاتھ گاڑیاں بناتے ہیں لیکن یہ گاڑیاں جن قوانین کے ماتحت چلتی ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ انسان کی یہ کوشش قابلِ داد ہے کہ اس نے اپنی عقلی خدا داد سے کام لیکر ان قوانین کو دریافت کر لیا۔ تدبیر کرنے والے لوگ دنیا میں کتنا آگے بڑھ گئے اور اعراض کرنے والے لوگ

کتنا پیچھے رہ گئے۔

قرآن نے ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے گنا۔ لیکن آخر میں یہ کہا کہ ان لوگوں کے سامنے جب کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ سوچنا چاہئے کہ ہم انہی منہ پھرنے والے لوگوں میں سے تو نہیں۔

ذکر الہی سے اعراض | اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی نصیحت کوئی ہدایت کوئی تعلیم کوئی درس عبرت غرض کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ذکر الہی کہی جاسکتی ہے۔ پس ذکر الہی بھی آیات اللہ میں سے ہے جس پر غور و فکر لازم ہے لیکن ذکر الہی کے پے درپے آنے کے باوجود انسان کفر و جحود میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا باعث اکثر حالات ہی اعراض ہے۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا
قَدْ سَبَقَ. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وِزْرًا۔ (۲۰-۱۰۰۹۹)

اس طرح ہم بیان کرتے ہیں تیرے لئے خبریں اُن
جنہوں کی جو پہلے گزر چکیں اور تحقیق دیا ہم نے
تجھے اپنی طرف سے ذکر جس نے اُس سے منہ پھیرا
وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا۔

قرآن مجید میں جا بجا تاریخ کے گزشتہ واقعات عبرت کے لئے بیان ہوئے اور خدا پر اور خدا کی یکتائی پر ایمان لانے کے لئے قطعی اور دلنشین دلیلیں بیان ہوئیں۔ لیکن جو لوگ اُن پر غور نہیں کرتے وہ دولتِ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي
غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ. فَلْيَايْتِهِمْ مِنْ ذِكْرِ
مَنْ رَّبَّهُمْ مُخَدِّثًا إِلَّا أَسْمَعُوهُ وَهُمْ
يَلْعَبُونَ۔ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ۔ (۲۱-۲۱۱)

نزدیک آگیا لوگوں کے لئے اُن کا حساب اور وہ
غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں جب کبھی اُن کے پاس
اُن کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر آیا تو انھوں نے
اُسے کھیلتے ہوئے سنا۔ ان کے دل غفلت میں ہیں۔

ایک معنوں میں تو آدمی کا حساب روزانہ ہوتا رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ قیامت بھی چنداں دور نہیں۔ زندگی چند روزہ ہے اور مرنے کے بعد تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اور قطعی حساب کا دن بھی آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی آگیا۔ بایں ہمہ آدمی ہے کہ غفلت کی نیند سو رہا ہے اور جب کبھی اُس کے

پاس اللہ کی کوئی نئی نشانی یا ذکر آتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اور سنتا بھی ہے تو دیکھ حال کہ وہ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس سستی ہوئی بات پر قطعاً غور نہیں کرتا۔ اس کے کان سنتے ہیں لیکن دل خوابِ غفلت میں ہوتا ہے اس لئے وہ آیت اللہ اور ذکرِ الہی سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔

قُلْ مَنْ يَكْلُو كُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ
الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ

اللہ سے۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار کے ذکر سے

معروضون - (۲۱-۲۲) منہ پھیرنے والے ہیں۔

موت ہر وقت انسان کے سامنے کھڑی ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں زیرِ پلے جراثیم ہر وقت فضا میں موجود رہتے ہیں۔ رنگارنگ بیماریوں کا مواد خود انسان کے جسم میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ رنج و غم اور آلام و مصائب کے ہزاروں سامان ہمیشہ آدمی کے چاروں طرف موجود رہتے ہیں۔ پھر وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں ان سے ایک مقررہ وقت تک بچائے رکھتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا نہیں، بلکہ ہم تو خدا کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

فَمَالِهِمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مَعْصِنِينَ

کاتھم حمرٌ مستنفرۃ - فرّت من

پس کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ گویا وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں کہ شیر سے بھاگتے ہیں۔

قصورہ - (۲)

یہاں معصنین کو بد کے ہوئے گدھوں سے تشبیہ دی ہے جو شیر کو دیکھ کر ڈر کے مارے بے تحاشا بھاگ جاتے ہیں۔

آیاتِ الہی کو دیکھ کر ان سے منہ پھیر لینے والوں کے لئے نہایت عمدہ تشبیہ ہے۔

وَمَنْ يَعْزُضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ

اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہو

عذاباً بعداً - (۴۲ - ۱۷) داخل کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں۔

انعامِ الہی سے اعراض | اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی آیات اللہ ہیں۔ ہمارے کھانے کے لئے قسم قسم کے اناج اور رنگ رنگ کے پھل پیدا کئے۔ ہم سے زیادہ طاقتور جانوروں کو ہمارا مطیع بنایا۔ جن سے ہم ہزاروں

فائدے اٹھاتے ہیں۔ کائنات کی ہزار ہا چیزوں کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے لیکن ہم ہیں کہ کبھی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بلکہ ان کا خیال بھی کبھی دل میں نہیں آتا۔ اگر ہم خدا کے ان انعاموں پر غور کرتے تو از دیار ایمان کا باعث ہوتا۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اور جب نعمت بھیجتے ہیں ہم انسان پر تو منہ پھیر
أَعْرَضَ وَنَأْيَ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ لیتا ہے اور اپنی کروٹ دور کر لیتا ہے اور جب اس کو
الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَارُ (۱۷-۸۳) برائی پہنچتی ہے تو بایوس ہو جاتا ہے۔

یہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ روزانہ خدا کی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہتا ہے لیکن کبھی لمحہ بھر اُس نے اس پر غور نہیں کیا اور نہ خدا کا شکر ادا کیا۔ نعمت ملی اور منہ پھیر لیا۔ بلکہ کروٹ بدل کر ایک طرف ہو گیا اور جب اُسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی غور و فکر کا ایک مقام تھا۔ نہ کہ محض یاس کا۔ لیکن اعراض کی بد عادت انسان کو قطعاً غافل بنا دیتی ہے اور اس کے قوائے فکر و تدبیر کو بالکل معطل کر کے رکھ دیتی ہے۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ اور جب نعمت بھیجتے ہیں ہم انسان پر تو وہ منہ پھیر
وَنَأْيَ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو لیتا ہے اور اپنی کروٹ کو دور کر لیتا ہے اور جب اس کو
دُعَاءٍ عَرِيضٍ - (۲۱-۵۱) تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ نہ سختی میں صبر ہے اور نہ نرمی میں شکر۔ جو شخص حصولِ نعمت پر شکر گزرا نہیں ہوتا۔ تکلیف کے وقت اس کی دعائیں بھی چنناں معنی نہیں رکھتیں۔ آیاتِ الہی سے منہ پھیر لیتا۔ بے توجہی اور بے رخی کرنا۔ انسان کو غفلت کی ایسی گہری نیند سلا دیتا ہے جو موت کے برابر ہوتی ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِمْ بَخِلُوا بِهِمْ پس جب دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے تو بخل کیا
وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (۹-۵۱) انہوں نے ساتھ اس کے اور پھر گئے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔

دولت پا کر بخل کرنا یہ بھی اعراض کی وجہ سے ہے۔ اگر آدمی خدا کی دولت بخشی پر غور کرے تو یقین ہے کہ وہ بخل نہ کرے۔ یہاں دولت سے مراد ہر قسم کی دولت ہے، دولتِ دنیا، دولتِ علم وغیرہ وغیرہ۔

آیات احکام سے اعراض | وَإِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ اور جب لیا ہم نے قول بنی اسرائیل کا کہ سوائے
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو اور احسان کرو
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ماں باپ کے ساتھ قربت والوں کے ساتھ اور
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اور لوگوں کو بھلی
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ بات کہو اور قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ پھر تم سوائے چند ایک کے پھر گئے اور تم منہ پھرنے
مُعْرِضُونَ (۲-۸۳) والے ہو۔

جو حکم بنی اسرائیل کو تھا وہی ہم کو بھی ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو نہ کورہ بالا احکام سے
منہ پھرنے والے نہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا کتاب
الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ایک حصہ بلائے جاتے ہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فِرْقًا مِّنْهُمْ ان کے درمیان حکم کرے۔ پھر ایک فرقہ ان میں سے
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (۳-۲۳) پھر جاتا ہے اور منہ پھرنے والے ہیں۔

غیر تور ہے در کنار خود مسلمان کتاب اللہ کو اپنا حکم نہیں بناتے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ پر
کبھی غور نہیں کرتے۔ اور اگر کتاب اللہ کے کچھ احکام سن بھی لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔

آیات عبرت سے اعراض | لَعَنَّا أَهْلَهُمْ لَنُفِيَ سَكَرَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ تیری زندگی کی قسم وہ اپنی مستی میں سرگرداں تھے
فَإِذَا هُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ پس پکڑا ان کو تند آواز نے صبح کے وقت۔ پس
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا ہم نے اسے تو بالا کر دیا اور ہم نے ان پر کُنکری کے
مِنْ سِجِّيلٍ پھر برسائے۔ یقیناً اس میں پہچاننے والے لوگوں کے کو
وَأَنَّا لَبَسِيلٌ مُّقِيمٌ نشانماں ہیں اور وہ بستی چلتے راستے میں ہر تحقیق
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّلِينَ نشانماں ہیں اور وہ بستی چلتے راستے میں ہر تحقیق

لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُونَ - وَأَنْ كَانَ أَصْحَابُ - اس میں نشانی ایمان والوں کے لئے اور بن کے رہنے
الَايَكَةِ لظالمين - فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ - والے البتہ ظالم تھے پس بدلہ لیا ہم نے ان سے اور
وَأَهْمَالُ مَا فِي مِثْبَتَيْنِ - وَلَقَدْ كَذَّبَ - وہ دونوں شائع عام پر ہیں اور تحقیق جھٹلایا حجر کے
أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ - وَأَتَيْنَاهُمْ - رہنے والوں نے پیغمبروں کو - اور دیں ہم نے ان کو اپنی
فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ - (۱۵-۲۲ تا ۸۱) نشانیاں لیکن وہ اُن سے منہ پھیر لیتے تھے۔

ان آیات میں پہلے قوم لوط کا ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی بستی زلزلے سے تباہ ہوئی۔ تند
آوازیں، شہروں کا تہ و بالا ہونا اور پتھر برسنا یہ چیزیں زلزلوں میں واقع ہوتی ہیں۔ بن کے رہنے والوں سے
مراد قوم شعیب ہے۔ ان دونوں قوموں کی اجڑی ہوئی بستیاں عرب سے شام جاتے ہوئے رستے پر
پڑتی ہیں۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم ثمود ہے۔

یہاں قرآن مجید نے بعض تاریخی واقعات بیان کئے اور ان واقعات کو آیات کہا۔ اگر بعد
میں آنے والی قومیں گزشتہ قوموں کے واقعات پر غور کریں تو یقیناً یہ واقعات اُن کے لئے آیات اللہ
کا کام دیں۔

معلوم ہوا کہ تاریخ کا مطالعہ اور تاریخی واقعات پر غور کرنا اور اُن سے عبرت حاصل کرنا
مومن کے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی آیات اللہ ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ آسمانی کتابیں پیغمبروں کی تعلیم صحیفہ کائنات اور تاریخی واقعات یہ سب
آیات الہی ہیں اور ان پر غور کرنا تکمیل ایمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم سب الا ماشاء اللہ
ان آیات کو دیکھ اور سن کر منہ پھیر لیتے ہیں اور اس اعراض کی وجہ سے ایمان کامل کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔

نگویند از سر باز بچہ حرفے کزاں پندے نہ گیر صاحب ہوش
وگر صدا باب حکمت پیش نا داں بجوانی آیدش باز بچہ در گوش

(سعدی)

بچوں کی تعلیم و تربیت

اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی روشنی میں

سعید احمد

ماں باپ بننے کے بعد والدین کا سب سے اہم اور بڑا فرض بچہ کی عمدہ تعلیم و تربیت ہے۔ ان کا یہ فرض صرف اس لئے نہیں ہے کہ وہ بچہ اُن کا بچہ ہے اور اگر بڑا ہو کر وہ اچھا ثابت ہو گا تو اس سے اُن کا نام روشن ہو گا اور انھیں آرام پہنچے گا۔ بلکہ اُن کا یہ فرض اس لئے ہے کہ بچہ خدا کی طرف سے اُن کے پاس ایک امانت ہے جس کی عمدہ طریقہ پر نگہداشت اور دیکھ بھال ان کا فرض ہے۔ اسی طرح قوم کا اور انسانی سوسائٹی کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بچہ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت ماں باپ کا ایک قومی اور انسانی فریضہ بھی ہے۔ بچہ کا ذہن اور اس کا دل و دماغ ایک سادہ سپید کاغذ کی طرح ہیں کہ اس پر ابتداء آپ جو نقش قائم کر دیں گے وہ اس پر مہرسم ہو جائے گا اور آخر وقت تک رہے گا۔ خدا نے انسانی فطرت میں خیر و شر اور نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے۔ یہ صلاحیت ماحول اور تعلیم و تربیت کے اثر سے ابھرتی ہے۔ ماحول اور تعلیم و تربیت اگر دونوں اچھے ہیں تو نیکی اور اچھے کام کرنے کی صلاحیت پروان چڑھے گی اور بار بار کی مشق و تکرار سے ایک دن وہ اس درجہ پختہ اور مضبوط ہو جائیگی کہ اس کے بعد اگر مخالف ماحول بھی ملے تو اس پر کوئی اثر نہ ہو گا۔ اور وہ چٹان کی طرح اپنے عادات و اطوار پر قائم رہے گا۔ اسی کو عام بول چال میں کیرکٹر کہتے ہیں۔

لیکن اگر بد قسمتی سے بچہ کو ماحول خراب اور تعلیم و تربیت ناقص ملی ہے تو کسبِ شر اور برے کام کرنے کی استعداد کو نشوونما پانے کا موقع ملے گا اور پھر نتائج نہایت افسوسناک اور تباہ کن ہوں گے

قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے

فَالْتَمِهْهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اللہ نے نفس میں بدی اور نیکی دونوں کی صلاحیت
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ ودیعت کر دی وہ شخص جس نے (اعمالِ نیک کے ذریعہ) اس کو
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سنوار لیا وہ کامیاب رہا اور جس نے اس کو (اعمالِ بد کر کے)

(شمس) مٹی میں ملا دیا وہ ناکام رہا۔

تعلیم و تربیت کی اہمیت | اس بنا پر جو ماں باپ اولاد کی تعلیم و تربیت سے بے پروا ہی اور غفلت کرتے ہیں وہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے گناہگار ہیں۔ قوم اور انسانیت کے بھی شدید ترین مجرم ہیں ذرا غور کیجئے اگر آپ کا ایک بیٹا آپ کی غفلت اور کوتاہی کے باعث صالح تعلیم و تربیت سے محروم رہا تو اس کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نہیں ہوگا کہ ایک شخص یا سوسائٹی کا فرد واحد بد ہے۔ بلکہ مشہور ہے ایک مٹری مچھلی پورے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے۔ یہ شخص تو خود بد ہو گا ہی لیکن اس کے اثر سے اس کی اولاد اس کے ساتھی، اس کے پڑوسی، پھر اولاد کی اولاد ان سب میں بدی اور گناہگاری کے جراثیم سرایت کر جائیں گے اور چونکہ ان سب کا سرچشمہ آپ کی ذات ہوگی اس بنا پر ان تمام برے اعمال و افعال کی پاداش سے آپ نہیں بچ سکتے۔

خشبِ اول چونہد معمار کج تاثیر مای رود دیوار کج
حضرت آدمؑ کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر کے اس فعلِ بد کی رسم جاری کر دی تو قرآن نے کہا

كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ
نَفْسًا بَغِيرِ قَتْلِهِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ہم نے بنی اسرائیل پر حکم لگا دیا ہے کہ جو شخص کسی
ایک جان کو بغیر کسی جان کے یا زمین میں فساد کے بغیر
قتل کرتا ہے اس نے گناہ تمام لوگوں کو مار ڈالا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔

وَأَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اہل و عیال برے اعمال و افعال کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ تم نے عمدہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ انہیں اعمالِ صالحہ کا جوگر نہیں بنایا اور گویا اس طرح تم نے ان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔

پھر چونکہ اولاد ماں باپ کا نمونہ ہوتی ہے۔ اس لئے اگر اولاد بد ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ماں باپ خود بد ہیں اور اگر اولاد نیک ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ ماں باپ بھی نیک ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ تَمَّارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔

فتنہ کے معنی | عام طور پر اردو زبان میں فتنہ کا لفظ جس معنی میں بولا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں بھی فتنہ سے وہی معنی مراد ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں فتن کے معنی آزمانے کے ہیں۔ فتنہ اسی سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذریعہ کسی کو آزمایا جائے۔ اس بنا پر آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خدا اموال و اولاد کے ذریعہ تم کو آزماتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اموال کے کسب و صرف اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق اس نے تم کو جو احکام بتائے ہیں تم ان کی پابندی کتنی اور کس حد تک کرتے ہو۔ گویا تمہارے اموال اور اولاد ایک آئینہ ہے جس میں خود تمہاری نیکی اور برائی کی شکل نظر آتی ہے۔ ایک ترازو ہے جس میں خود تمہارے اچھے برے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے۔

عمدہ تعلیم و تربیت | اس موقع پر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ”عمدہ تعلیم و تربیت“ سے مراد کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ کامفہوم | انسان کی زندگی جسم اور روح ان دونوں کے اتصال و ربط پر موقوف ہے۔ اس بنا پر صحیح معنی میں زندہ وہ شخص ہوگا جس کا جسم اور روح دونوں تندرست ہوں اور ان میں سے کوئی بیمار نہ ہو۔ یعنی جس طرح جسم کو کسی قسم کا کوئی جسمانی اور مادی دکھ اور آزار نہ ہو۔ اسی طرح اس کی روح کو بھی کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو جو برے اخلاق، برے عقائد و افکار اور برے اعمال و افعال کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ اس شخص کا ہے جس کا فقط جسم تندرست ہو اور روح بیمار ہو یا صرف روح تندرست ہو اور جسم مریض ہو۔ لیکن چونکہ روح پائیدار ہے اور جسم فنا ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے

روح اصل ہے اور جسم فرع اس بنا پر ان دونوں شخصوں میں سے دوسرا شخص جس کی روح تندرست ہے مگر جسم بیمار ہے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر اور افضل ہے۔

پس عمدہ تعلیم و تربیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بچہ کی شروع سے اس طرح پرورش کی جائے کہ ایک طرف وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط اور توانا ہو۔ چست اور مستعد ہو۔ کسی مرض کا شکار نہ ہو اور زندگی کی جدوجہد میں پورے طور پر حصہ لینے کا حوصلہ رکھتا ہو اور دوسری جانب اس کی روح بھی صحت مند ہو، اچھے اخلاق، پاکیزہ اعمال و افعال اور نیک عقائد و افکار کی وجہ سے روح پر بیماری کا کوئی اثر نہ ہو، بچہ کی تعلیم و تربیت میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری اور بحکم خداوندی ہمارا فرض ہے اور اس میں کسی ایک چیز سے بھی غفلت برتنا شدید معصیت اور سخت گناہ ہے۔

قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کے علاوہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ کے پاس ایک غریب عورت آئی۔ دو چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کے پاس اس وقت کوئی اور چیز نہ تھی۔ ایک کھجور زمین پر پڑی ہوئی تھی وہی اٹھا کر عورت کو دیدی۔ عورت نے اس کے برابر برابر دو ٹکڑے کر کے انھیں بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنے میں سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہؓ نے آپ کو پورا واقعہ سنایا تو ارشاد ہوا "جس کو خدا اولاد کی محبت عطا فرمائے اور وہ ان کا حق بھی بجالائے وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔"

ہماری افسوسناک غفلت | لیکن نہایت افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ فرض جتنا اہم اور ضروری ہے۔ ہم اسی قدر اس سے غافل اور بے پروا ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسلیں روز بروز تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارا نیا آنے والا دن گزشتہ روز سے کہیں زیادہ بھیانک اور ڈراؤنا ہوتا ہے۔ اخلاقی، روحانی، معاشی اور معاشرتی۔ اقتصادی اور سیاسی ہر اعتبار سے ہماری حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہم میں بہت سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی جسمانی تربیت سے متعلق اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ وہ اُن کو اچھا کھلا پلاتے ہیں اُن کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں۔ انھیں

آرام پہنچانے کے لئے خود تکلیفیں اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں۔ پھر حسب استطاعت جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو انھیں کوئی کام سکھا کر کسی پیشہ کی تعلیم دیکر یا لکھنے پڑھنے کا سامان مہیا کر کے اُن کے لئے معاش اور روزی پیدا کرنے کا بھی بندوبست کرتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہوا، اگر والدین اپنے فرض کو اولاد کی صرف جسمانی تربیت اور پرورش تک ہی محدود سمجھتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی اور بھول ہے۔ اور ایک ایسا گناہ ہے جس پر قیامت میں اُن سے شدید باز پرس ہوگی۔

ہر ماں اور باپ کو جو مسلمان ہیں اور خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت میں اچھے اور برے اعمال کا جو بدلہ ملے گا اور جن کا قرآن مجید میں صاف صاف بارہا تذکرہ آیا ہے۔ اُن پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ ان کو ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک لمحہ کے لئے یہ سوچنا چاہئے کہ ان کی اولاد اُن کے دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ البتہ تمام نے کیا خوب کہا ہے۔

وَأَمَّا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ

لَوْ هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى بَعْضِهِمْ لَا مَنَعَتْ عَيْنِي مِنَ الْغَمَضِ

ترجمہ: ہماری اولاد ہمارے درمیان ہمارے جگر میں جو زمین پر چلتے ہیں اگر ان میں سے کسی پر ہوا

بھجائے تو میری آنکھ جھپک تک سے محروم ہو جاتی ہے۔

اس بنا پر اگر اُن کے سر میں درو بھی ہوتا ہے یا بخار بھی آتا ہے تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں اور ان کے علاج کی سوتدبیریں کرتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اگر ان کی اولاد نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی، شریعت اسلام کے اور دوسرے احکام و اوامر کی پابندی نہیں کرتی۔ اخلاقی جرائم کے ارتکاب میں اس کو پس و پیش نہیں ہوتا۔ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتی ہے تو ان سب باتوں کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا بھی ہے تو کم از کم اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اُس وقت ہوتا ہے جبکہ اولاد آگ کی ایک جلتی ہوئی چنگاری اپنے ہاتھوں پر اٹھالے، کنوئیں میں گر پڑے، یا بے احتیاطی کے باعث کسی مہلک اور خطرناک بیماری کا شکار ہو جائے۔ پس دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو انھیں یوم آخرت کی جزا و سزا کا یقین کامل اور سچا اعتقاد نہیں ہے اور اس بنا پر اگر ان کی اولاد احکام الہی سے سرتابی

اختیار کر کے اپنے لئے عذابِ اخروی کا سامان کرتی ہے تو انھیں اس کی پروا نہیں ہوتی اور وہ اپنی اولاد کو اُن سے باز رکھنے کے لئے ایسی کوشش نہیں کرتے جیسی کہ وہ اپنی اولاد کی جسمانی صحت و تندرستی کی بقا کے لئے کرتے ہیں۔ اور اگر واقعی ایک سچے اور پکے مسلمان کی حیثیت سے اُن کو یومِ آخرت کی جزا اور سزا کا یقین ہے تو پھر سخت حیرت ہے کہ وہ کس طرح اس کو گوارا کر لیتے ہیں کہ ان کی اولاد روحانی اور اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا انگارہ اور دوزخ کا ایندھن بنے۔ اخروی تکلیف اور اذیت دنیوی تکلیف اور اذیت سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ اولاد اگر کسی دنیوی تکلیف میں مبتلا ہو، یا کوئی ایسا کام کرے جس کا لازمی نتیجہ بیماری، ہلاکت یا کوئی اور جسمانی آزار ہو تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں اور ہزار جتن کرتے ہیں کہ اولاد کوئی ایسا کام نہ کرے۔ لیکن یہی اولاد اگر گمراہی کے راستہ پر گامزن ہو جس کا نتیجہ آخرت میں قہرِ خداوندی کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے تو اُن کے دل میں اس کی اتنی چھین اور تکلیف نہیں ہوتی۔ خدا اور رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور پھر قانونِ مکافاتِ عمل بھی فطرت کا ایک اہل قانون ہے۔ اُس سے اپنے حق میں یا اپنی اولاد کے حق میں تغافل برتنا دین و دنیا میں ایک عظیم خسارہ اور نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافاتِ عمل غافل مشو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب جن کا اسلام قطعی نہیں ہے۔ انھوں نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو انھوں نے کہا ”معلوم ہوتا ہے اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ضرور ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال و افعال کا بدلہ ملے گا ورنہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص اتنا بڑا ظالم ہو اور وہ اپنے ظلم کا بدلہ نہ پائے“ یہی انسانی فطرت کی وہ پکار ہے جس کو قرآن مجید نے بار بار بیان کر کے انسان میں یومِ آخرت کا یقین اور مکافاتِ عمل کا اذعان پیدا کیا ہے چنانچہ فرمایا گیا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھلائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا اور جو شخص ایک ذرہ کے

شَرَّ اِثْرَةٍ - برابر بُرا کام کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا -
 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ - ہر نفس اچھا کرے گا تو اُسے اس کا اجر ملے گا اور
 برا کرے گا تو اُسے اس پر عذاب ہوگا۔

پھر دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص چوری کرے اور سزا سے بچ جائے، کسی کو بے گناہ دے اور نہ پکڑا جائے۔ مروجہ قانون وقت کی خلاف ورزی کرے اور اس پر عدالت میں مقدمہ نہ چلے۔ کسی شدید جرم کا ارتکاب کرے اور کسی خاندانی یا ذاتی اثر و رسوخ یا سفارش کے باعث اسے اپنے جرم کی پاداش نہ بھگتنی پڑے۔ لیکن آخرت میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہو سکے گی۔ وہاں نہ خدا کے فرشتوں کو جو کتابت اعمال پر مقرر ہیں کوئی حل اور فریب دیا جاسکتا ہے اور نہ خدا کی عدالت میں کسی کا حسب و نسب اور اس کے بزرگوں کے اعمال و افعال سفارش کا کام کرسکتے ہیں ارشاد ہے۔

”ان کُلُّ نَفْسٍ لِّمَا عَلِمَتْهَا حَافِظٌ“ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر فرشتے تعینات نہ ہوں
 ”يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا“ عجب انداز کو جلا اٹھائے گا پھر جیسے جیسے عمل
 ”فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا اَحْصٰهُ“ یہ لوگ کرتے رہے وہ اُن کو بتا دے گا اللہ نے اس
 ”اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ“ عمل کو گن رکھا ہے اور وہ اس کو بھول گئے اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔

پھر جب روز جزا خدا کی عدالت میں ان کا معاملہ پیش ہوگا تو جس نے جیسا کچھ کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔

”فَمَنْ اهْتَدٰی فَاِنَّمَا يَهْتَدِیْ لِنَفْسِهٖ“ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ہی جان کے نفع کے
 ”وَمَنْ ضَلَّ فَارِنَّمَا يَضِلُّ“ لئے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اس کے نقصان کے لئے ہی گمراہ ہوتا ہے۔
 عَلَیْهَا۔

ایک اور موقع پر ارشاد ہے۔

”وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبْ اِثْمًا“ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان کو نقصان

يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا پہنچانے کے لئے ہوتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے پس اگر ہم مسلمان ہیں اور واقعی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب سچ ہے اور اس میں بال برابر تاویل و توجیہ اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہماری یہ غفلت کس درجہ افسوسناک اور ہماری محبت پدری و مادری کس قدر لائق ماتم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی چند روزہ زندگی کو مطمئن اور پُر از عافیت و سکون بنانے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ دنیا داروں کا کیا ذکر ہے۔ آپ کو بہت سے علماء دین، مشائخ کرام اور صلحاء و صوفیاء ملیں گے جو خود تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کرتے ہوں گے لیکن ان کی اولاد ان کی بے توجہی کے باعث خراب و خستہ ہوگی۔ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتی ہوگی۔ آوارہ گرد اور دینی اعتبار سے نہایت ابتر اور زریوں حال ہوگی۔ تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض اپنے ذاتی اعمال سے وہ نجات پا جائیں گے اور اولاد سے متعلق ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ اور اگر بالفرض باز پرس نہیں بھی ہوگی تو ان کی پدرانہ شفقت و محبت اسے کیونکر گوارا کر لیتی ہے کہ ان کی اولاد دوزخ کا کندہ اور جہنم کا انگارہ بنے۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے ظاہر ایک پیش پا افتادہ حقیقت ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے اور غالباً اس بنا پر اس کے متعلق زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگیوں میں یوم آخرت کا تصور، خدا کا خوف اور جزا و سزا کا اعتقاد اس درجہ مضحک ہو گیا ہے کہ اب تو یہ الفاظ بھی جلسہائے وعظ کے علاوہ اور کہیں بہت کم سننے میں آتے ہیں۔ ہماری موجودہ تہذیب اور معاشرت ماحول گندہ اور بُرے اثرات سے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس درجہ متاثر ہو گئی ہے کہ مسلمان کے فکر و ذہن کی دنیا ہی یکسر منقلب ہو گئی اور جن تصورات پر اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونا چاہئے تھا ان کی بنیاد اب اس درجہ کھوکھلی ہو گئی ہے کہ پوری عمارت کو ہی گہن لگ گیا ہے۔ پھر یہ اثرات اتنے ہمہ گیر اور وسیع ہیں کہ ان سے نہ تعلیم یافتہ طبقہ محفوظ ہے اور نہ وہ لوگ جو تعلیم کی نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے بیس

پچیس برس پہلے کے علماء، سوداگر، پروفیسر، وکیل، رئیس، حکیم اور دوسرے طبقہ کے لوگوں کا آج کے انہیں لوگوں سے مقابلہ کیجئے تو ایک عظیم فرق نظر آئے گا۔ آپ تلاش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس فساد اور خرابی کا سرچشمہ گھر کے باہر نہیں بلکہ اندر ہے اور وہ بھی اُس گہوارۂ تربیت میں ہے جس میں نئی نسل کے جوان لڑکے اور لڑکیاں پل بڑھ کر عمر شباب کو پہنچے ہیں۔ اس بنا پر سب سے مقدم اور ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی زندگی سے متعلق اپنے بنیادی عقیدہ کو استوار کریں اور اس کی اہمیت کو محسوس کر کے اس پر اپنے افکار و اعمال کی عمارت کھڑی کریں۔

(باقی آئندہ)

مولانا آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور غیر تکراری مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی قید کے زمانہ میں اپنے علمی محبوب خاص نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے۔ اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے، ان خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے سطر سطر موتیوں سے ٹکی ہوئی ہے قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش چار روپے۔

مکتبہ بریل دہلی قریب بازار

مصر کا سیاسی پس منظر

جناب مظفر شاہ خاں صاحب ایم۔ اے۔

لڑائی ختم ہوتے ہی دنیا میں جگہ جگہ وہ طاقتیں ایک دم اُبھر آتی ہیں جو حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے دب گئی تھیں۔ خصوصاً مشرق میں چاروں طرف ایک عام بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ہر جگہ انقلابی اثرات پوری طرح اپنا کام کر رہے ہیں اور افقِ مشرق پر ایک بڑی تبدیلی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ جن ملکوں میں مغربی قوموں کا انتداب باقی ہے وہاں آزادی اور خود مختاری کی یہ تحریک زیادہ تیز ہے اور قومی زندگی کے مختلف عناصر پوری جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مشرق بعید میں انڈونیشیا والوں نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی ہے اور وہ ڈچوں کی فوجی طاقت کے سامنے کسی طرح جھکنے کو تیار نہیں۔ انڈونیشیا کے آس پاس کے ملکوں میں بھی سیاسی بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ انڈونیشی تحریک نے ان کی بہت کچھ حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہندو چینی، سیام اور برما میں سیاسی بلچل مچی ہوئی ہے اور وہاں کے لوگ بھی آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ غرض مشرق بعید کے ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے باشندے اپنی موجودہ حالت سے بالکل غیر مطمئن ہیں اور ان کے دلوں میں اپنے آزاد مستقبل کی آرزوئیں بے چین ہو رہی ہیں۔

ادھر مشرق وسطیٰ کی طرف نظر ڈالئے تو وہاں بھی ہر جگہ قومی بیداری کی لہر دوڑتی دکھائی دے گی۔ بعض جگہ تو یہ انقلابی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عرب ممالک میں اس وقت مصر سب سے آگے ہے وہاں سیاسی بیداری مستقل صورت اختیار کر چکی ہے اور مصریوں کا سیاسی شعور بڑی حد تک بچتہ ہو گیا ہے۔

نہر سویز کی وجہ سے بہت پہلے ہی یورپ کی سرمایہ دار طاقتوں سے مصر کا سابقہ ہوا اور اُسے

طرح طرح کی پیچیدگیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات نے مصریوں میں قومی روح کو بیدار کر دیا جو آج تک اپنا کام کر رہی ہے۔ مصر سالوں کی جدوجہد کے بعد آج جس منزل پر پہنچا ہے اور اب وہاں حالات کا جو رخ ہے اُسے سمجھنے کے لئے مصریوں کی پچھلی ساری تحریکوں پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے کیونکہ تاریخی پس منظر کے ساتھ ہی مصر کی موجودہ حیثیت کا پوری طرح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دوسرے ۱۹۳۶ء کے برطانوی معاہدہ میں ادل بدل کرنے کے لئے جو بات چیت ہو رہی ہے اسے بھی پچھلے سیاسی حالات کی روشنی میں زیادہ اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

مصر مشرق و مغرب کے اہم بحری راستہ پر واقع ہے اور اس لحاظ سے اُسے قدرتی طور پر ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ اس بحری راستہ کو اپنے اپنے مفاد کی خاطر محفوظ رکھنے کے لئے برطانوی اور فرانسیسی حکومتوں کو مصر میں پنچے جانے کی ضرورت پڑی۔ یہی مصر کی بدقسمتی تھی۔

لے روشنی طبع تو برمن بلا شدی

جب اس قسم کے بیرونی اثرات زیادہ بڑھے تو ان کے خلاف مصریوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی اور عربی پاشا کی قیادت میں ایک قوم پرست جماعت وجود میں آئی۔ یہ جماعت بہت جلد اتنا زور پکڑ گئی کہ ۱۸۸۱ء میں خدیو مصر کو بنیاد ستور منظور کرنا پڑا۔

دو سال بعد عربی پاشا کی اس تحریک نے انقلابی جدوجہد شروع کر دی اور اسکندریہ میں علی الاعلان غیر ملکیتوں کی مخالفت شروع ہو گئی اور عام بلوے ہونے لگے۔ اس پر برطانیہ نے اسکندریہ پر بمباری کی اور وہاں اپنی فوجیں اتار دیں۔ عربی پاشا کی فوجیں منتشر ہو گئیں اور عربی پاشا کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح قومی تحریک کو وقتی طور پر دبا کر برطانیہ نے مصر میں مضبوطی سے اپنے پنچے جمائے۔ فرانس کو برطانیہ کا یہ اقتدار نہ بھایا اور اس کی نظریں برطانیہ کی طرف کچھ ترچھی ہو گئیں لیکن مسئلہ میں ان دونوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی اور فرانس نے مصر میں برطانوی قبضہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بدلہ میں برطانیہ نے مراکو کے معاملات میں فرانس کو آزاد چھوڑ دیا۔ یہ تھا سرمایہ دار طاقتوں کا آپس کا لین دین۔

مصر میں برطانوی اقتدار کی مضبوطی کے ساتھ قومیت کا جذبہ بیدار ہونے لگا اور دستوری اصلاح

کا مطالبہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مصر کی اس قومی تحریک میں سید جمال الدین افغانی کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہاں سید صاحب کی دعوت اصلاح و تجدید نے انقلابی فضا پیدا کر دی تھی۔ سید جمال الدین دو دفعہ مصر گئے پہلی مرتبہ ۱۸۹۹ء میں تو وہ زیادہ عرصہ مقیم نہ رہ سکے البتہ دوسری مرتبہ ان کا قیام کافی دنوں رہا۔ اس وقت ان کی انقلاب انگیز تعلیم کا مصر میں بڑا اثر ہوا۔

جس وقت سید صاحب مصر پہنچے، اس وقت وہاں کی فضا بالکل ساکن تھی۔ لوگوں میں کوئی سیاسی شعور نہیں تھا۔ اُدھر مذہبی گروہ بھی انتہائی پستی کی حالت میں تھا صوفیوں نے رہبانیت کی تعلیم دیکر عوام کو میٹھی نیند سلا رکھا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اس مردہ ماحول میں بھی دوا ایک اللہ کے بندے ایسے تھے جو اپنے دلوں میں بے چینی محسوس کر رہے تھے لیکن حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے انھیں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ اور بچارے خاموش بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ سید صاحب کے مصر پہنچنے ہی اس ساکن فضا میں حرکت پیدا ہوئی، اُن کی آواز گوشہ گوشہ میں پہنچ گئی اور سارے انقلاب پسند لوگ پروانوں کی طرح اُن کے گرد جمع ہونے لگے۔ صوفیوں اور مصریوں کو بھی انھوں نے جھنجھوڑ کر جگایا۔

مصر کی قومی زندگی میں بعد کو جن لوگوں نے نمایاں حصہ لیا وہ سب سید صاحب کی صحبت کے پرورش کردہ تھے، شیخ محمد عبده جن کا مصر کی تحریک اصلاح و تجدید میں بڑا حصہ تھا۔ سید صاحب ہی کی جماعت کے آدمی تھے اُن کی صحبت نے مفتی صاحب پر انقلاب انگیز اثر کیا تھا۔ مصر کے زندہ جاوید لیڈر سعد زغلول پاشا بھی سید صاحب کی علمی اور سیاسی مجلسوں سے فیضیاب تھے۔ سید صاحب کی تعلیم و تربیت نے زغلول پاشا کی عملی زندگی پر جو اثرات ڈالے تھے اُن کا پتہ سعد زغلول کی انقلابی کوششوں سے چلتا ہے۔

مصر میں جب قوم پرستوں کا اثر و رسوخ پھیلا تو خود مختار حکومت کا مطالبہ از سر نو پیدا ہو گیا اس وقت برطانوی حکومت صرف اس قدر جھکی کہ ۱۹۱۳ء میں ایک قانون ساز اسمبلی قائم کرنے کی منظوری دیدی لیکن اس اسمبلی کو کسی قسم کا حقیقی اختیار نہیں دیا گیا۔ اسمبلی کا اجلاس صرف ایک ہی دفعہ ہوسکا۔ ۱۹۱۴ء میں جنگ چھڑ جانے کے بعد یہ نام نہاد اسمبلی بھی ختم کر دی گئی اور مصر پر برطانوی حکمتا

(Protectorate) کا باقاعدہ اعلان ہو گیا اس واقعہ کے بعد مصر میں بڑی ناراضی پھیلی تو مصریوں کو یقین دلایا گیا کہ اگر انھوں نے برطانیہ کی جنگی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو جنگ کے بعد ان کا حق خود مختاری تسلیم کر لیا جائے گا۔ مصریوں نے اس وعدہ پر یقین کر لیا اور جنگ کے خاتمہ کا انتظار کرنے لگے۔

جنگ کے زمانہ میں نازک حالات کو دیکھتے ہوئے امید ہو گئی تھی کہ برطانیہ خود مختار جمہوری حکومت کا وعدہ پورا کر کے مصریوں کا پورا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن جنگ کے بعد ہندوستان کی طرح مصر کو بھی آزادی کی بجائے اُلٹے سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔

اس کے بعد مصر میں سیاسی جدوجہد پھر باقاعدہ شروع ہوئی، مصر میں اب متوسط طبقہ بھی پیدا ہو چکا تھا، ہر جگہ یہی طبقہ ہے جو انقلاب کا حامی اور آزادی کا نام لیوا ہوتا ہے۔ چنانچہ مصر میں اسی طبقہ سے سعد زغلول اٹھے جنھوں نے سارے ملک کی کایا پلٹ دی۔ وہ ساری عمر آزادی کے لئے لڑتے رہے، قوم اُن کے نام پر جان دیتی تھی اور وہ سارے مصر کے مانے ہوئے لیڈر تھے۔ ہر طبقہ کا اُن پر اعتماد تھا، خصوصاً مصری نوجوان تو ان کی شخصیت سے انتہائی طور پر متاثر تھے۔

جب مصر کے وزیر اعظم رشیدی پاشا اپنی کوششوں میں ناکام رہے اور صلح کانفرنس میں مصر کو ناکامی نہ مل سکی تو زغلول پاشا نے مصریوں کا ایک قومی وفد بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ وفد پیرس پہنچ کر صدر ولسن (WILSON) سے بات چیت کرے لیکن برطانوی حکومت نے اس وفد کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک جبر کیا کہ وفد کو پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد مارچ ۱۹۱۵ء کی مشہور بغاوت پھوٹ پڑی اور زغلول پاشا اور وفد کے دوسرے ارکان گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیئے گئے۔ پھر تو بغاوت نے اور زور لیا اور عوام میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بغاوت ایسی سخت تھی کہ برطانوی حکومت کچھ دنوں بعد زغلول پاشا اور ان کے ساتھیوں کو رہا کرنے اور انھیں پیرس جانے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئی۔

قید سے رہا ہوتے ہی زغلول پاشا اور ان کے ساتھی پیرس روانہ ہو گئے لیکن ان لوگوں کے

پہنچنے سے پہلے ہی خفیہ طور پر برطانیہ صدر ولسن (Wilson) سے مصر پر برطانوی حمایت کی منظوری لے چکا تھا۔ پھر بھی مصری وفد نے دوڑ دھوپ کی اور مصر کا مسئلہ حل کرنے کے لئے کچھ تجویزیں بھی رکھیں لیکن اتحادی حکومتوں نے اُن کی طرف بالکل توجہ نہیں دی اُن کی خاص تجاویز یہ تھیں۔

(۱) جمعیتہ الاقوام کی حمایت میں مصر کی مکمل آزادی۔ (۲) مصری سودان کی واپسی۔ ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم طے شدہ شرائط پر قائم رہ کر غیر ملکوں کے مفاد کی حفاظت کریں گے اور نہر سوئز کے دعویدار نہیں ہوں گے۔

مئی ۱۹۱۹ء میں برطانوی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ لارڈ ملنر (Milner) کے تحت ایک مشن برطانوی حمایت کے زیر سایہ مصر کا نیا دستور بنانے کے لئے بھیجا جائے گا۔ مصر میں اس اعلان کا بڑا مضحکہ خیز استقبال کیا گیا اور قوم پرستوں نے فوراً ہی مشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔

مشن مصر پہنچا لیکن بائیکاٹ ایسا مکمل تھا کہ وہ لوگ کسی سے بھی نہ مل سکے۔ بچے بوڑھے، عورت، مرد، غرض ساری قوم نے مشن کا پورا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ مشن کی مخالفت میں جگہ جگہ جلوس بھی نکالے گئے اور کونسلوں میں تجویزیں پاس ہوئیں۔ بالآخر مارچ ۱۹۲۰ء میں مشن کو ناکام واپس ہونا پڑا۔ لندن پہنچ کر لارڈ ملنر اور ان کے ساتھیوں نے زغلول پاشا اور ان کے وفد سے براہ راست گفتگو کرنے کی درخواست کی کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ پوری قوم زغلول پاشا اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ قومی یکجہتی کا نتیجہ تھا کہ مشن یوں جھکنے پر مجبور ہوا۔ اب وہ اسی زغلول سے اپیل کر رہے تھے جسے مصر کے نمائندے کی حیثیت سے برطانوی حکومت نے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جسے قید و بند کی مصیبت میں ڈالا تھا۔

زغلول وفد اس شرط پر گفتگو کرنے کے لئے راضی ہو گیا کہ مصر کی آزادی کا مطالبہ بدستور قائم رہے گا۔ چنانچہ لندن میں دو ماہ کی طویل بحث کے بعد ایک رپورٹ تیار کی گئی۔ اس رپورٹ میں ”برطانوی حمایت“ کی واپسی اور مصر کی آزادی کا اقرار کیا گیا تھا۔ لیکن نہر سوئز میں فوجی نقطہ نظر سے برطانوی مفاد کی حفاظت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ مصریوں نے ان پابندیوں پر اول تو بڑی نکتہ چینی

کی۔ لیکن چند ترمیموں کے بعد انھوں نے رپورٹ کو قبول کر لیا۔ مگر دوسری طرف برطانوی حکومت نے اس رپورٹ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور اس گفتگوئے مصالحت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔

مصر میں آزادی کی تحریک برابر جاری رہی۔ دسمبر ۱۹۲۱ء میں زغلول پاشا کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن مصریوں کی جدوجہد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر کار حکومت کو اپنے رویے میں تبدیلی کرنا پڑی اور سمجھوتہ کی کوشش پھر شروع ہوئی۔ لیکن مکمل آزادی کا مطالبہ ایسا مطالبہ تھا جس کو قبول کر لینا برطانیہ کے اپنے مفاد کے سراسر خلاف تھا اور مصری اس سے دست بردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ اس لئے اب بھی سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ برطانیہ نے کسی مفاہمت کے بغیر ہی ایک طرفہ اعلان کر دیا کہ آئندہ مصر کو ایک آزاد خود مختار ریاست کا درجہ حاصل ہوگا۔ مگر برطانوی سلطنت کے وسائل و رسائل کی حفاظت مصر کے دفاع، غیر ملکی مفاد کی دیکھ بھال اور سوڈان کے مستقبل کے سوال کو پھر طے کرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا۔ مصر میں برطانیہ کے اس اعلان کا کوئی اثر نہیں لیا گیا اور قوم پرستوں کی سیاسی سرگرمیاں بدستور جاری رہیں۔

۱۹۲۳ء سے وفد پارٹی کی دستوری سرگرمیوں کا نیا دور شروع ہوا۔ نئی پارلیمنٹ کے پہلے انتخاب میں زغلول پاشا اور ان کے ساتھیوں کو اکثریت کے ساتھ کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد انھوں نے خود گنڈن پہنچ کر سمجھوتہ کی کوشش کی لیکن پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جن مسائل پر اس وقت دونوں میں اختلاف تھا۔ ان میں سوڈان کا مسئلہ زیادہ اہم تھا اور آج بھی یہی صورت باقی ہے۔ دراصل دریائے نیل پر ہی مصر کی کھیتی باڑی کا دار و مدار ہے اور نیل کا دہانہ سوڈان میں ہے، اسی وجہ سے اس مسئلہ کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی مصریوں کا یہی مطالبہ تھا کہ سوڈان کو مصر میں شامل کر دیا جائے اور خود سوڈانی بھی اس کے حق میں تھے۔

مصر میں عام طور پر برطانیہ کے خلاف غم و غصہ کے جذبات پھیلے ہی ہوئے تھے کہ کسی منچلے تے مصری فوج کے برطانوی مفسر اعلیٰ کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ نے ایک ہلچل ڈال دی۔ برطانوی ہائی کمشنر لارڈ ایلن بائی نے فوراً اسات مطالبات رکھ دیئے۔ ان میں پانچ لاکھ پونڈ جرمانہ کی فوری ادائیگی کا مطالبہ

بھی تھا۔ صلح بعد زغلول پاشا نے قریب قریب سارے مطالبات مان لئے لیکن وہ سوڈان کے حق سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد لارڈ ایلن بائی نے زبردستی سوڈان پر قبضہ کر کے اس کو برطانوی نوآبادیات میں شامل کر لیا۔ اس پر زغلول پاشا اور ان کی وزارت احتجاجاً مستعفی ہو گئی اسی سال شاہ فواد نے پارلیمنٹ کو بھی معطل کر دیا۔ مصر میں کچھ عرصہ تک غیر آئینی حکومت کا دور دورہ رہا۔ لیکن دو سال بعد پھر مصری پارلیمنٹ کا نیا انتخاب ہوا، اس میں بھی زغلول پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ ۱۹۲۷ء میں پھر برطانیہ سے سمجھوتہ کی کوشش کی گئی، مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا کیونکہ برطانیہ برائے نام آزادی دے کر مصر پر اپنی مستقل حمایت (Protectorate) قائم رکھنا چاہتا تھا اور مصری سچی آزادی کے طالب تھے۔

۲۳ اگست ۱۹۲۷ء کو مصر کا جوانمرد قائد سعد زغلول اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اُن کی جگہ نخاس پاشا وفد پارٹی کے لیڈر مقرر ہوئے اور بعد کو وزیر اعظم بھی بن گئے۔ نخاس پاشا اندرونی اصلاح اور عوام کے شہری حقوق کے لئے کوشاں ہوئے۔ برطانوی حکومت اور شاہ فواد کو ان کی یہ کوشش کیسے پسند ہو سکتی تھی۔ وہ نخاس پاشا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بھی خوفزدہ تھے۔ اس لئے انھیں وزیر اعظم کی کرسی سے اتار دیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں ایک سال تک عام بے چینی پھیلی رہی ۱۹۲۸ء کے اخیر میں لیبر پارٹی (Labour Party) کے ہاتھ میں برطانوی حکومت کی باگ ڈور آ جانے کی وجہ سے سیاسی حالات میں قدرے تغیر ہوا، اس کا اثر مصر کی فضا پر بھی پڑا۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۲۸ء میں نئے انتخابات ہوئے جن میں پھر وفد پارٹی غالب آئی۔ برطانیہ کی نئی لیبر حکومت نے دوبارہ مصری معاملات پر بات چیت شروع کی۔ اس سلسلہ میں نخاس پاشا خود لندن گئے۔ اگرچہ اس مرتبہ برطانوی حکومت بہت کچھ جھکی پھر بھی سوڈان کا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ ۱۹۳۲ء میں پھر ایک بحرانی دور آیا۔ شاہ اور پارلیمنٹ کے درمیان کسی بات پر نزاع ہوا، اور نخاس پاشا کو مستعفی ہونا پڑا۔ ساتھ ہی پارلیمنٹ بھی معطل ہو گئی۔ پارلیمنٹ کے ممبران نے الگ اپنا جلسہ کیا اور مصری دستور نے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ ملک میں چاروں طرف ان لوگوں کی

حمایت ہوئی۔ اگرچہ مصر کو اصولی طور پر خود مختار ریاست کا درجہ حاصل تھا لیکن دراصل اس کی حیثیت ایک برطانوی نوآبادی سے زیادہ نہیں تھی۔ برطانوی فوجیں اسکندریہ اور قاہرہ میں موجود تھیں اور برطانیہ کا اقتدار سوڈان اور نہر سوئز پر بدستور قائم تھا۔ کئی سال تک یہی صورت قائم رہی۔ لیکن ۱۹۳۵ء میں لیبی سینیا پر اٹلی کے حملے کے بعد حالات میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ انگلستان اور مصر نے اپنی اپنی ضرورت کے لئے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بات یہ تھی کہ اٹلی سے دونوں کو خطرہ تھا اس وقت وفد پارٹی انتخابات جیت چکی تھی اور نحاس پاشا پھر وزیر اعظم ہو گئے تھے۔ تازہ حالات کے پیش نظر دونوں ملکوں میں سمجھوتہ ہو گیا۔ چنانچہ اگست ۱۹۳۶ء میں ایک معاہدے کے ذریعے مصر نے اپنے دفاع کی خاطر سوڈان اور نہر سوئز پر برطانوی نگرانی کو قبول کر لیا۔ دوسری طرف انگلستان نے اپنی فوجیں قاہرہ اور اسکندریہ سے ہٹالیں اور مصر میں اپنے زائد حقوق سے دست بردار ہونے پر تیار ہو گیا۔ اگرچہ اس معاہدے کے بعد بھی مصر میں برطانوی اثرات قائم رہے پھر بھی مصریوں کو اندرونی اصلاح و ترقی کا کافی موقع ملا اور انھوں نے اپنی قومی زندگی کی نئی تشکیل کے لئے بڑا کام کیا۔ لیکن بد قسمتی سے چند سال ہی بعد دوسری جنگ چھڑ گئی۔ اور حالات نے یکسر رخ بدل دیا سب کی توجہ جنگ کی طرف لگ گئی۔ مصر اگرچہ خود لڑائی کے میدان میں نہیں تھا لیکن اُسے اپنے بچاؤ کا بڑا فکر تھا، کیونکہ اس کے قریب ہی لیبیا میں میدان کا نزار گرم تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ لڑائی مصر کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔

لڑائی ختم ہوئی اور دنیا نے امن کا سانس لیا تو مصر میں بھی قومی امنگوں نے سرا بھارا اور مکمل آزادی اور خود مختاری کا مطالبہ پھر کیا جانے لگا۔ برطانوی فوجوں کے قیام کے خلاف کئی جگہ مظاہرے ہوئے اور کافی شورش پھیلی۔ آخر برطانیہ ۱۹۳۶ء کے معاہدے میں رد و بدل کرنے پر راضی ہو گیا۔ اور برطانوی اور مصری نمائندوں کے درمیان اسی سلسلہ میں بات چیت شروع ہوئی، لیکن سوڈان کا سوال پھر اڑے آگیا۔ لڑائی کے زمانہ میں مصر کے مشترکہ دفاع اور برطانوی فوجوں کے بٹانے کے سوال پر بھی کچھ اختلافات تھے مگر بڑا سوال سوڈان ہی کا تھا۔ چنانچہ ان حالات

میں یہ گفتگو ملتوی کر دی گئی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے دریائے نیل کی وجہ سے سوڈان کا علاقہ مصریوں کے لئے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ علاقہ مصر کے جنوب میں واقع ہے اس کی لمبائی تیرہ سو میل ہے اور چوڑائی ایک ہزار میل۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ مصر کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ پہلے مصر میں ہی شامل تھا بعد کو ۱۸۹۲ء میں بیرونی اثرات کی وجہ سے ایک بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ سوڈان کا گورنر جنرل برطانیہ کے مشورہ سے مقرر کیا جانے لگا، پھر بھی تلج مصر کی ماتحتی بدستور قائم رہی البتہ ۱۸۹۹ء میں سارا نقشہ بدل گیا اور برطانوی فوجیں زبردستی سوڈان پر قابض ہو گئیں۔ اس کے بعد سے سوڈان مصر اور برطانیہ کے درمیان اب تک مستقل مسئلہ بن گیا۔ کئی دفعہ اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ۱۹۳۶ء کے معاہدہ میں بھی سوڈان کے معاملہ کو نہیں چھیڑا گیا اور اسے آئندہ طے کرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی وہی کشمکش جاری ہے۔

اگرچہ مصر کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ سوڈان کے مستقبل کے بارے میں اپنا پورا اطمینان کر سکتا ہے کہ آئندہ سوڈان کسی ایسے نظام کے سپرد نہیں کیا جائیگا جس سے مصر کو کسی طرح نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ لیکن برطانیہ اس علاقہ کو مصریوں کی خواہش کے مطابق تاج مصر کی سپردگی میں دینے کو تیار نہیں کیونکہ اپنی فوجی اور دیگر خاص ضرورتوں کے لئے وہ مشرق وسطیٰ میں اپنا ایک خاص مستقر رکھنا چاہتا ہے۔ مصر تو اس کے ہاتھوں سے نکل ہی چکا اور وہ مصر سے اپنی ساری فوجیں ہٹالینے پر تیار ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اب اس کی نظر میں سوڈان پر ہی ہیں، اور وہ اسی کو اپنا ایک مضبوط فوجی اڈا بنانا چاہتا ہے تاکہ یہ مصر کا بدلہ ہو سکے۔ چنانچہ شمالی سوڈان میں فوجی آسانیاں بڑھانے اور سوڈان کی بندرگاہ کو فوجی بندرگاہ بنانے کی غیر سرکاری بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے۔ مصر کے کچھ لوگ اس بات کو بھی تاڑ گئے ہیں اور اسی لئے وہ مصر اور سوڈان دونوں جگہ سے برطانوی فوجیں ہٹالینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

سوڈان میں اس وقت دو مختلف انجیال پارٹیاں ہیں ایک کا تو یہ کہنا ہے کہ سوڈان

کو تاج مصر کے ماتحت دیدینا چاہئے، یہ لوگ وادی نیل کے اتحاد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ دوسری پارٹی سودان کی آزادی اور مختاری کی حامی ہے۔

پچھلے دنوں سودانیوں کے ایک مشترکہ وفد نے مصر میں کئی مہینوں کی گفت و شنید کے بعد یہ فارمولا منظور کر لیا تھا کہ مصر اور سودان دونوں ایک ہی تاج کے ماتحت رہیں اور دفاع اور غیر ملکی معاملوں میں دونوں کی ایک ہی پالیسی رہے لیکن AL-UMMA پارٹی وفد سے علیحدہ ہو گئی اور اس نے سودان کی خود مختاری اور آزادی کا مطالبہ شروع کر دیا۔

برطانیہ پہلے ہی سے سودان کے سوال کو ختم کرنے کی فکر میں تھا اب اس پارٹی کا سہارا لے کر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سودان کے آئندہ انتظام کے بارے میں سب سے پہلے سودانیوں سے رائے لینا ضروری ہے، مصر کے وزیر اعظم صدیقی پاشا نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب تک سودان کچھ عرصہ مصری تاج کے ماتحت رہ کر برطانوی اثرات کو ختم نہ کر دے اس وقت سودانیوں سے اس بارے میں مشورہ لینا بیکار ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سودان میں برطانیہ کا بڑا اثر ہے اور ایسی صورت میں سودانیوں کی سچی رائے معلوم ہونا مشکل ہے۔

عرب لیگ کے جنرل سیکریٹری اعظم پاشا نے بھی پچھلے دنوں لندن میں یہی تجویز کیا تھا کہ برطانیہ سودان پر مصر کا حق تسلیم کر لے اور یہ بات سودانیوں پر چھوڑ دینی چاہئے کہ وہ آگے چل کر خود فیصلہ کریں کہ انھیں مصری تاج کے ماتحت رہنا چاہئے یا بالکل آزاد۔

سمجھوتہ کی گفتگو اب بھی جاری ہے لیکن مصری اپنے مطالبہ کو چھوڑنے والے نہیں۔ مصر کے وزیر اعظم صدیقی پاشا اور برطانوی وزیر خارجہ مٹریون کی ابھی لندن میں جو گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ وہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے لیکن مصر کے سیاسی حلقوں میں اس پر کوئی خاص اطمینان نہیں ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ برطانوی وزیر اعظم مٹرا نیلی ابھی پارلیمنٹ میں صاف طور پر بتا چکے ہیں کہ سودان کے موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

تبصرہ

اسلامی نظمیں صفحات ۲، قیمت ۱۰ روپے | از جناب شیخ الدین صاحب نیر تقطیع خورد کتابت و طباعت
 وطنی نظمیں صفحات ۸۸، قیمت ۱۳ روپے | عمدہ پتہ۔ عالی پبلشنگ ہاؤس دہلی۔

نیر صاحب بچوں اور بچیوں کے کامیاب شاعر کی حیثیت سے اب اس قدر مشہور ہو گئے ہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں رہے۔ پہلی کتاب مصنف کی ۲۲ نظموں کا مجموعہ ہے جو سب کی سب اسلامی یا اخلاقی عنوانات پر لکھی گئی ہیں اور دوسری کتاب میں بھی ۲۲ نظمیں ہیں ”صبح وطن“ ”دریا گنگا“ ”ہمالیہ پہاڑ“ ”ہماری زبان“ ہمارے دیس کی برسات“ وغیرہ ایسے وطنی عنوانات پر لکھی گئی ہیں۔ ان سب کی زبان تہایت سادہ اور عام فہم۔ انداز بیان بچوں کے دل کو موہ لینے والا اور مضامین اخلاقِ مذہب، حب وطن اور نیکی و شرافت کا سبق دینے والے ہیں امید ہے اربابِ مکاتیب بچوں کے نصاب میں ان کو شامل کر کے لائق مصنف کی محنت و کاوش اور ان کی اس خداداد لیاقت کی داد دیں گے۔

معذرت

افسوس ہے کہ گزشتہ مہینہ بھی ایسا ہی ہوا اور اس مرتبہ پھر مقالات کی وجہ سے صفحات میں گنجائش نہ رہنے کے باعث نہ تو ادبیاتِ درج کی جاسکیں اور نہ تبصروں کے لئے گنجائش پیدا ہو سکی جس کے لئے ہم شعرائے کرام اور کتابوں کے پبلشرز سے شرمسار ہیں اور اس کے لئے معذرت کرتے ہیں تاہم قارئین کو اطمینان رکھنا چاہئے کہ آئندہ مہینہ سے ادبیات اور تبصرے دونوں باقاعدہ شائع ہوں گے اور ہم تلافی مافات کی بھی کوشش کریں گے۔

منیجر

